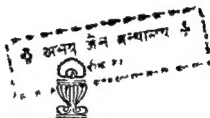

જામોત્યુ જ સમજસ્ત મગધમો મહાવીરસ્ત ।

રામાયણમાં સંસ્કૃતિનો આદર્શ

[વિ સ ૨૦૦૭-૮ માં આ વિષયને અવગણીને અમદાવાદમાં અધાબેલા ૨૩ નંદેર પ્રવચનોમાના પહેલા પાચ પ્રવચનોનું ધણે અરે પૂર્ણ એક સારમૂલ અવતરણ]

પહેલો ભાગ

પ્રવચનકાર

પૂ. સકલાગમરહસ્યવેદી, પરમ ગીતાર્થી, ૨૧ આચાર્યદેવ
શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી-પદ્મભાષર, પૂ સિદ્ધાન્ત
મહોદધિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી
મહારાજના પદાવલોક-પૂ, પરમ શાસનપ્રભાવક, મહારાષ્ટ્ર
દેશાધારક વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્

વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

શ્રી વીર સ ૨૪૭૯ સને ૧૯૫૩ વિક્રમ સ ૨૦૦૯

પ્રકાશક

નવાળ ચન્દુલાલ ગાતીલાલ
સં શ્રી જૈન પ્રવચન
શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલય
૬૮ કશાળની પોળ અમદાવાદ

પુસ્તકાકારે પ્રથમ સરકરજી
નકલ ૧૨૫૧
મૂલ્ય સવા રૂપીયા

મુદ્રક

મણિલાલ જગનલાલ શાહ
ધી નવપ્રભાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,
વીકારી રોડ અમદાવાદ

આભાર—દર્શન

અમદાવાદ-દાન પટેલની પોળમાં પાદશાહની પોળમાં
 નિવાસ કરતા ધર્મપ્રેમી શેઠ શ્રી ઠાણાભાઈ પ્રેમચંદ,
 જીનો અને જીનેનરો આ પુસ્તકનો સહેલાઈથી લાભ
 લઈ શકે એ માટે ગુફજિના આવધી, આ પુસ્તકના
 પ્રકાશનમાં રૂ. ૧૨૫૦) ની સહાય કરી છે, અને શેઠશ્રીની
 આ સહાયને લીધે જ આ પુસ્તકનું મૂલ્ય માત્ર સવા
 રૂપીઆ રાખવામાં આવ્યું છે શેઠશ્રીની સહાય માટે
 આભાર માનીએ છીએ.

—પ્ર.

પ્રકાશકીય નિવેદન

“રામાયણમાં સરકૃતિનો વ્યાર્થ” એ વિષયને અવલંબીને પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માશ્રીએ આપેલાં ૨૭ પ્રવચનોને ચાર ભાગેમાં પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરવાનો ધરાદો છે તેમાંના આ પહેલા ભાગમાં પહેલાં પાંચ પ્રવચનો અપાયાં છે બાકીના ત્રણ ભાગોમાં ૭ ૭ પ્રવચનો આપવા ધારીએ છીએ.

ખાસ આમદથી, સુરતનિવાસી શ્રીયુત મ. ત્રિ. લટે આ ભાગની પ્રસ્તાવના લખી છે. પૂ. પ્રવચનકારશ્રીના અને તેઓશ્રીનાં પ્રવચનોના ત્રણ દીર્ઘ સહવાસ અને ત્રણના પરિણામે, તેઓ પોતાના દેશમાં જે ભાવનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, તેને જ તેમણે પ્રસ્તાવનામાં સખલેદ આપ્યો છે.

આ પુસ્તકમાં અમારા અનુપયોગાદિથી નો ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવેની આત્માથી વિરૂદ્ધ અગર પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માના આશયથી વિરૂદ્ધ કંઈ ઇપાર્થ જવા પામ્યું હોય કે મુદ્દ વાચતાં દષ્ટિદોષાદિથી ભૂલ રહી જવા પામી હોય, તો તે નહય મિચ્છ, મિ કુચ્છ દઈએ છીએ.

—પ્રકાશક

પૂ પ્રવચનકારશ્રી

॥ ॐ श्रीसद्गुरवेपरमात्मने नमः ॥

— प्रस्तावना —

व्याખ્યાનવાચરપતિ, શ્રી જૈનશાસનપ્રભાવક, પ્રકાશ પંડિત, આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજની વ્યાખ્યાનમાળાના પુસ્તક માટે પ્રસ્તાવના હોઈ શકે ખરી ? અને એમના જેવા સમર્થ વ્યાખ્યાનાના વ્યાખ્યાન ઉપર પ્રસ્તાવના લખવાની ધૃષ્ટતા કરવી, એ લખનારને માટે ઉપદ્રાસ ઉપગમનાર નથી ? તો પછી એવા ઉત્તમ પુસ્તક માટે પ્રસ્તાવના શા સાર ? ઉત્તર એટલો જ છે કે—આ દોઢધામ અને ધાધનધમાલભર્યા જમાનામાં માણસને લાંબુ વાંચવાની કે વિચારવાની કુરસદ નથી, એની વેગવરીદોઢ મૃગજળ રૂપી ઐદિક સુખ અને દૃષ્ટાંતો માંથી જેવી ક્ષતિ મેળવવા તરફ છે, મનુષ્યજન્મનું પ્રધાન લક્ષ્ય એ ભૂલ્યો છે, એને જો અપરવશ પશુ સાચા લક્ષ્યની ઝાંખી કળવવામાં આવે અને સાચુ સુખ ક્યા માર્ગે જવાથી મળે એમ છે તેનો ઉડતી નજર જેવો નિર્દેશ તેની સમક્ષ જો ચૂકવામાં આવે, તેમ જ આખા પુસ્તકમાં ક્યાં ક્યાં ઉપયોગી વસાણાં કરવામાં આવ્યાં છે, તેનું જો અસ્પષ્ટિ દિગ્દર્શન પ્રસ્તાવનામાં કરાવવામાં આવ્યું હોય, તો સદ્ભાગી મનુષ્યને આપુ પુસ્તક વાંચવાની જિજ્ઞાસા પ્રકટ થાય એટલા એક જ હેતુપૂર્વક આ પ્રસ્તાવના લખવાની મેં ધૃષ્ટતા કરી છે.

ભારતવર્ષ એ આર્યભૂમિ છે આર્યભૂમિને યાની મહર્ષિઓએ તપોભૂમિ અને જ્ઞાનભૂમિ કહી છે મોક્ષની સર્વ સામગ્રી આર્યભૂમિમાં જેટલી સુલભ છે, તેટલી બીજા કોઈ પ્રેશમાં નથી મોક્ષમંદિરનો દરવાજો, એ આર્યદેશ છે એટલે આર્યદેશમાં જન્મ થવો એ જીવનું પરમ ભાગ્ય મનાયું છે અને તેમાંયે જન્તૂનામ્ નરજન્મા દુર્લભ અન્ય જીવોના જન્મ કરતાં મનુષ્યજન્મ મળવો ધણું દુર્લભ છે, એમ યાનીઓ કહે છે એ સર્વોત્તમ મનુષ્યજન્મની મોક્ષના અર્થો બનેલા સ્વર્ગના દેવો પણ ઇચ્છા કરે છે એ દેવદુર્લભ માનવજન્મને પામીને

મનુષ્ય નો સાચી માનવતાના સુરો સંપાદન ન કરે અને મોક્ષના સાધનોનું અનુધ્યાન ન કરે, તો એનો ધણા પુણ્યના બદલામાં મળેતો મનુષ્યજન્મ, બકરીના મગાના આચાર પોં નિરર્થક છે

પણ જમીન ઉત્તમ વેગન જેવી લાગે છે, પણ નો એમાં જુગી જુદી જાતનાં ફૂલ-ફળનાં દરો ક્યામય રીતે પારીને ત્યાં આવ, ઉપરન કે વાદિકા બનાવવામાં આવે, તો એ જમીની સુકળા અને ઉપયોગીના અનેકયુક્તિ વધી જાય છે, અને જોનારને આનંદ આપે છે તેવી જ રીતે પૂર્વનાં અનેક સુખ કમો વડે મનુષ્યચરીર પ્રાપ્ત થયુ છે, તો એ ચરીરમાં માનવતાના આવશ્યક ઉચ્ચ શુદ્ધોત્તે ખીલવીને એ મનુષ્યચરીરને સુશોભિત કરી મનુષ્યના નામને સાર્થક કરવું એ મનુષ્ય માત્રની પ્રથમ દુરજ છે

ચરીરનું બદારનું સૌન્દર્ય બદ્ધ ઉપકારક નથી બદારનું સાંનર્ધ દેખાડવા માટે સમય અને દ્રવ્યનો બગાડો કરવો નિર્ઘર્થ છે બદારનું સૌન્દર્ય બીજી બાજી પર ધણિક પ્રભાવ પાડી શકે છે, પણ આંતરિક શુદ્ધિ-સદ્ગુણોની ખિલવટ પોતાના આત્માને માટે અને સમાજને માટે ઉપકારક હોઈ સર્વત્ર ચિરસ્થાયી પ્રભાવ પાડે છે

ખાણુમાંથી નીકળતા મુશ્કયાન પથર ઉપર કુશળ કારીગર પોતાની કળાથી સરકાર કરી એમાંથી મૂર્તિ બનાવે છે અને મંદિરમાં તેનું પ્રતિષ્ઠાપન થતાં સૌ તેને પૂજે છે અને ચિર મૂંઝવી વારવાર વદના કરે છે જ્યારે એ જ ખાણુમાંથી નીકળેલો બીજો એના જેવો જ પથર અસરકારી રહી જ્યાંથી રખડતો રહ્યોતો અને દેખા ખાતો રહી જાય છે એવી જ રીતે એક સરખા દેખાતા મનુષ્યોમાં પણ જેઓ સરકાર, સદાચાર, સદ્વિચાર અને માનવતા વડે સરજૂત બન્યા છે, તે પુરુષો જ જગતમાં વદનીય, માનનીય અને સાચા મનુષ્યો ગણાય છે, અને ખાદીના પ્રાકૃત મનુષ્યો-સરકારહીન મનુષ્યો-ચરીર મનુષ્યનું મળવા છતાં તેઓ મનુષ્યરૂપે જ મૃગાશ્વરન્તિ મનુષ્યના રૂપમાં પણ દુષ્ટ છે, એમ વિવેકીઓ કહે છે

ચાંદીના પતરાનો મેળ રૂપિયા જેવડો કહડો હોય છતાં તેના સોળ આના ઉપજતા નથી, પણ એના ઉપર ટકરાઈતી છાપ પડી હોય તો જ તેના સોળ આના ઉપજે છે તેવી જ રીતે મનુષ્યના આકારમાં ફૂગા છલોની કિમ્મ સાચા અર્થમાં મનુષ્ય તરીકેની ગણાતી નથી, પણ કોઈ સમર્થ ધર્માચાર્યના સલાયારની, સુવિચારની અને સદ્ ભંની છાપ તેના પર પડે છે, ત્યારે જ તેનું સાચું મૂલ્યાંકન થતાં તે શ્રેષ્ઠ મનુષ્યમાં ગણાય છે.

ખોટો રૂપિયો જેવી રીતે આમથી તેમ માર્યો માર્યો ફરે છે, તેમ માનવતાવિહોલો મનુષ્ય પણ જગતમાં માર્યો માર્યો ફરે છે શિષ્ટ અને સુલ સમાજમાં એની કોઈ ગણતરી નથી. માટે મહાપુરુષો કહે છે કે- મનુષ્યનું શરીર મનુષ્ય એટલાથી જ ફૂગાયું થવાનું નથી. મનુષ્યશરીરમાં માનવતા વિકસાવવામાં આવે અને આત્મસુધિ સાધવામાં આવે તો જ મનુષ્યશરીરની પ્રાપ્તિનું સાચું સાક્ષ્ય છે.

જગતના નાશવત અને ક્ષણિક સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં મનુષ્યજન્મ રૂપ ચિંતામણિ એળે ગુમાવવો-નષ્ટભટ્ટ કહેવો એ વિવેકા મનુષ્યનું કર્તવ્ય નથી.

મનુષ્ય જન્મ્યો ત્યારે પ્રુપરપાપાદિ સિવાય કંઈ સાથે લાગ્યો ન હતો, અને જ્યારે જન્મે ત્યારે એ વિના તો કંઈ જ સાથે લઈ જવાનો નથી, આ વાત જોવા-જાણવા છતાં કેમ જાણે દ્રવ્યસંપાદન કરવા દ્રવ્યનો સમઢ કહેવા, ઈન્દ્રિયોનાં સુખ ભોગવવા અને વૈભવમાં રમ્યાપમ્યા રહેવા માટે જ મનુષ્યજન્મ મળ્યો હોય-એમ સમજી રાનદહાકાના સરવાળા કરી યૈન યૈન પ્રકારેજ ધન-વૈભવ મેળવવા અને ભોગવવા તરફ જ તેની દોટ હોય છે એ અપિણા દોડમાં એ આત્માને જૂતે છે, વાસ્તવિક કર્તવ્યને જૂતે છે અને મનુષ્યજન્મના પ્રધાન હેતુને પણ જૂતે છે, અને મન અને ઈન્દ્રિયોનો ગર્ભદાસ (ગુનામ) જની ક્ષણિક સુખમાં રમમાણ રહી આત્માના ચામ્પન સુખને અવગણી મોંઘા માનવજન્મને એળે ગુમાવે છે જન્મ્યો ત્યારે જેને દોઢ કુટ જગાની જરૂર હતી અને વિદાય થશે ત્યારે જેને કદાચ ૭ કુટ જગા જ જોઈવાની છે, છતાં એ મે રિશિતની

વચ્ચેના સમયની જેમ બને તેમ વધુ મેળવવાની એની દોષધામ ને ધમાવ
 જોઈ શાની પુરુષોને તેના પ્રત્યે દયા હોય છે ગમે તેટલો વૈભવ હશે,
 વિપુલ ધનભંડાર હશે, વાડી-નગલા કે મોટરો હશે, પણ “સંમિલને
 નયનયોર્ને દિ કિંચિદસ્તિ” આખી ચીચાચા પછી એમાંનું કંઈ જ
 કામ આવવાનું નથી, તેમ સાથે પણ એમાંનું કંઈ લઈ જવાવાનું નથી
 આ વસ્તુ જાણના છતાં મનુષ્યનો એના પરનો મોહ છૂટતો નથી
 “કિમાશ્ચર્યમત્ પરમ્” એના કરતાં બીજું મોટું આશ્ચર્ય કયું હશે ?

મનુષ્યજન્મ એટલે મોટું પ્રાપ્ત કરવા માટેનું અત્યુત્તમ પ્રાથમિક
 સાધન. પ્રત્યેક મનુષ્યનું જ્યેષ્ઠ મોક્ષપ્રાપ્તિ કરવાનું જ હોય જોઈએ,
 અને તે માટે શાખ અને સરચુકનું ચરણ લઈ એ સુખ્ય કન્ય માટે
 તેણે મહી પણ જોઈએ. પણ સાંપ્રત કાળમાં મનુષ્યોનો ધણો મોટો ભાગ
 ઔદિક સુખસામગ્રી મેળવવામાં અને તેનો નેશામ રીતે ઉપયોગ કરવામાં
 પોતાના એ જ્યેષ્ઠને ચૂકી જાય છે અને “પુનરપિ જનનમ્ પુનરપિ
 મરણમ્”ની ઘટમાળમાંથી એ છટી ચક્રતા નથી મનુષ્ય આજે
 આત્માને જૂઓ છે, પરચોકને જૂઓ છે, કુલધર્મનું જ્ઞાન જૂઓ છે,
 સમાજને જૂઓ છે, નૈતિક ફરજ-ધર્મને જૂઓ છે અને મોહને વસ ધઈ
 ધન અને કીર્તિની પાછળ એણે અધિણી દોર મૂકી છે મુગજળ રૂપી
 સુખની પાછળ એ ગમિ જન્મે છે દરિયામાંથી મોતી કાઢવાને બદલે એ
 કિનારે પડેલાં સખ, છાપ અને કોડીઓ એકઠી રૂપામાં રોકાયે છે

અનતતાનીઓ પોકારીને કહી ગયા છે કે સરઆતમાં અમૃત જેવા
 જણાતા પણ પગિજામે વિષ જેવા સસારના વિષયોના સુખ પાછળ
 તમે તમારા અમૂલ્ય માનવજન્મને વેચી ન નાખો, પણ પરિમલના
 મોહપાશમાં જકડાયેલા અને ઈશ્વરોના ગર્જદાસ જેવા છવો એમનું
 કહેવું સાંભળતા નથી, સાંભળવાની દગ્ગર કરતા નથી

વિષયોનાં સુખ બોગવતો બોગવતો છવ મનુષ્યકોટિ પામ્યા
 છતાં પણ એના એજ કુલિચ વિષયોમાં રમમાણ રહી પશુવત્ છવન
 છવે, તે પછી જ્ઞાનના મથો, ધર્મસાઓ, કર્મકાંડી અનેક પ્રક્રિયાઓ

દર્શાવતા પુસ્તકો, મોક્ષના સાધનોના અનુગમનની વિધિ, એ બધું ઠાને માટે દર્શો !

મહાપુરુષો કહે ■ કે જીવને જન્મજન્મમાંના મુશ્વસનથી વડે મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થાય છે અને એ જન્મ વડે જીવ પરમાત્માદર્શન કરી પરમાત્મા બનવાના ભાવે મોક્ષપદનો અધિકારી જતી થશે એવો ચિંતામણિ રૂપ એ માનવજન્મ છે માટે એવો અત્યુત્તમ ચિંતામણિ રૂપ મનુષ્યદેહ વિષયકુપોપમોગમ્ય કે સુખનાં ક્ષુલ્લક સાધન સપાદન કરવામાં ન ગુમાવતા, પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યશરીર વડે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ એક સતિ કંપુ છે કે—

“મનુષ્યજન્મ ચિંતામણિ, મળ્યો તને આ વાર,
મૂર્ખો ગોપની પેઠે છુ, દેહી ન કે ગમાર.”

“પામો મનુષ્યજન્મને સેવ ન વિષય અસાર,
ઠાય મૂલ્યથી વેચ આ, ચિંતામણિ ગમાર.”

સસારમાં મનુષ્યે સાચી માનનતા પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપથ પર આશ્રયવા માટે પોતાના આત્માની પરમાવસ્થાના આદર્શનું ધ્યેય નક્કી કરી તેના સાચા માર્ગે ખગરણુ માંડવાની જરૂર છે

પ્રથમ કારણિક મહાવિંઓએ અત્યંત અનુકંપા વડે મોક્ષેચ્છુ-મુમુક્ષુઓ માટે મોક્ષપથપ્રદર્શક શાસ્ત્રો લખીને તૈયાર રાખ્યાં છે એ શાસ્ત્રોનો આશ્રય લઈ, મુમુક્ષુઓ એ માર્ગે પ્રયાણ કરે છે

“પરોક્ષ અર્થ દેખાડીને, હેંદે સરાય ભ્રમ,

શાસ્ત્રે આપ્યું સઘળા તણી, વિના શાસ્ત્રે સૌ અધ.”

શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલા માર્ગે પરોક્ષ જ્ઞાન આપે છે, પણ એ જ્ઞાનને યથારીત્ય પ્રત્યક્ષ કંગવનાર અનુભવી અને જાની ગુરુની પરમાવશ્યકતા છે શ્રીમદ્ બ્રહ્મવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

“તદ્વિદિ પ્રણિપાતેન પરિચક્ષેન સેવયા ।

उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन ॥” અ ધ, રૂપ

[એ જ્ઞાન તું યાત્રીઓને પ્રજ્ઞામ કરીને, વારવાર પ્રશ્નો પૂછીને

અને તેમની મેવા કરીને મેગવ એમ કરવાથી ધર્મનિષ્ઠ યાત્રીઓ તને
દાનનો મોઢા કરશે] શ્રુતિ પણ દેહે છે —

“ તદ્વિજ્ઞાનાય સદ્ગુરુમેવામિગચ્છેન્ સમિત્પાણિ ઓત્રિય
ઘટ્ઠનિષ્ઠમ્ ”

[આત્માના વિજ્ઞાન માટે ઓત્રિય અને ધર્મનિષ્ઠ એવા સદ્ગુરુ
પાસે સમિત્પાણિ થઈને તું જા]

ગુરુ પણ ઓત્રિય ને ધર્મનિષ્ઠ એટલે કે યાત્રી અને તત્ત્વદર્શી
હોવા જોઈએ ઓત્રિય એટલે સર્વશાસ્ત્રપાઠમન અને ધર્મનિષ્ઠ એટલે
ધર્મદર્શન કરી એમાં જ મ્થિત રહેનારા, એટલે અનુભવમન્ય જ્ઞાનમુખ

શાસ્ત્ર, અનુભવ અને પ્રકૃતિને જાણનારા સદ્ગુરુનું ઘરણુ લીધા
વિના, કોઈ મનુષ્ય કેવળ શાસ્ત્ર વાંચીને પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરી શકતો
નથી મોક્ષમંદિરની આવી તો સદ્ગુરુ-આચાર્યોના જ હાથમાં છે પણ
એવા સદ્ગુરુ સદ્ગુણસુલભ નથી હોતા

કેવળ શાસ્ત્રપાઠી ગુરુ કે શાસ્ત્રવિદીન કેવળ અનુભવી ગુરુ
બંદુ હિપકારક નથી, પણ યાત્રી અને તત્ત્વદર્શી ગુરુ જ મનુષ્યોને મોક્ષ
પથમાંથી કરી શકે છે અને તેવા ગુરુ જ કલ્યાણકારી છે નહીં પાર
કર્તા વેળા અનુભવી છતાં અધિજ્ઞા માણસની અથવા દેખતો છતાં
પાંખળા-ખિનઅનુભવી માણસની સનાદમાં સન્નામતી માટે સક્ષમ રહે
છે, પણ આખ્ય અને પગ જેનાં સાબૂત હોય તેવા અનુભવી નાવિકની
સનાદમાં જ શ્રદ્ધા બેસે ॥ તેથી જ રીતે સસારસાગરના સામા
કિનારા રૂપ મોક્ષમંદિરમાં સદ્વિસન્નામન રીતે પહોંચવા સાડા યાત્રી,
અનુભવી અને છુદ્ધિપ્રધાન સદ્ગુરુના સહારાની અતિ આવશ્યકતા ॥
સસારસાગરમાં ફગાઈ જાતા મનુષ્યને હાથ ઝાલીને તારનાર જે કોઈ
હોય તો તે સદ્ગુરુ જ છે

એવા સદ્ગુરુઓમાં આચાર્ય શ્રી વિજયરામચન્દ્રસૂરીચરણ
મહારાજનું સ્થાન મોખરે છે એઓથી ઉદ્ધાગચરિત સમર્થ સદ્ગુરુ છે
એઓથીના ચતુષ્કમળને આશ્રયે રહેના મુમુક્ષુ મનુષ્યો એઓથીના

ઉપદેશને અનુસરી આત્મક્રિયાઓની એમણે દશવિધા સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરી એઓશ્રીએ નિર્દેશ કરેલા માર્ગે પ્રયાણ કરે તો મોક્ષ હસ્તામય થતો છે, એમ કહેવામાં અતિશયોકિત નથી.

અનેકવિધ શાસ્ત્રોતો તત્ત્વપર્યો અભ્યાસ, સર્વધર્મસમન્વયની કળા, આત્મજ્ઞાનનો સ્વાનુભવ, વિષુદ્ધ જીવનશૈલી, તત્ત્વવારની ધાર જેવી સતત એકધારી દિનચર્યા, શાસ્ત્રના અનુભવજન્ય જ્ઞાનને અનુષ્ઠાન મગજમાં દસાવવાનું કૌશલ્ય, ધીર-મજબૂત અને જોગસ્વી વાણીનો મીઠો-મધુરો અસ્ખલિત પ્રવાહ, રામદેવરહિત સદા પ્રસન્ન મુખમુદા, સમદર્શીપણ અને સર્વદેશીપણ, સદ્ગુણ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ગૂઢ વિષયને લોકજોગ્ય કરવાની હસ્તસિદ્ધ કળા, ઇત્યાદિ ગુણો એઓશ્રીમાં જોતાં માણસ મુગ્ધ બની જાય છે.

એઓશ્રીનાં રસઝરતાં, છતાં અર્થ-ગર્ભીરપુક્ત અને ચોટદાર પ્રવચનો જેમણે સંજોગમાં હરી તેમને ખાતરી થઈ હશે કે એઓશ્રીને જ્ઞાનજહાર વિપુલ છે.

શાસ્ત્રના કંઠજુ માર્ગમાંથી જરા પણ વિચલિત ન થઈ જવાય તેની સતત સાવધાનતા, ધર્મપથ પર સતત અગ્ર પ્રયાણ, નિર્મોહપણ, નિરપૂહના, એકધારી ધર્મનિષ્ઠ અને આદર્શ જીવન, આ બધું અનુષ્ઠાને ચકિત કરે એવું છે.

એઓશ્રીનું પ્રવચન એટલે શાસ્ત્રનો નિર્મોહ, શ્રીતાઓને સુખદ અને સરળ માર્ગનું દિગ્દર્શન, સસારના રોગ-દુઃખોના નિવારણ માર્ગની સજીવની માત્રા, રાગ અને દેવને નિવૃત્તિ કરવાની સુલભ અને સચોટ યુક્તિ, અનેકવિધ રાહઓનું સમાધાન, જ્ઞાન, જીવિ, અનુભવ અને શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતો ચરિતાર્થ કરવાની કળાના બહારનું પ્રત્યેક ત્રિવિધ તાપથી તપ્ત થયેલા-દુઃખદાવાનગમાં દગ્ધ થયેલા માનવો પર અમૃતનો પર્વ-ન, મોક્ષમાર્ગ પર પયરાતો પ્રમથ, સસારસાગરનાં બવરધાનો દર્શાવતી દીરાઈડી બવરણમાં બટકાતા મુસાફરો મારેનો સુખદ અને સુરમ્ય રથુડીપ, સસારના મોહની જૂલજૂલમણીમાં અટવાઈ પડેલા

છટાએ જનજનતાને મુખ્ય કર્મો દત્તા ચાલના વ્યાખ્યાને કેઈ સકા કરે
તો એ સકાને પ્રસ્તુત વિષયમાં વણી લઈ એનું સચોટ સમાધાન કરે
વાની એમની અદ્વિત છટા જોઈ નાસ્તિકોનાં માર્ગા પણ સદસા નખી
પડતાં અને એ ચમત્કૃતિ જોઈ સૌ મુખ્ય યર્ષ જતા

સૂરતનાં એ વ્યાખ્યાનો જાંઝાંતુટયાં કીલીને રથાનિક અખનાર
“પ્રતાપ”માં સનત અપાતાં હતાં અને એ દ્વારા જનતાને ઘેર જોડા
એ જાનામૃતનું આસ્વાદન કરાવવામાં આવતું

એએમીનું વ્યાખ્યાન કામળ પર કીલ્લુ એ અતિ દુ સાધ્ય છે
આજો એમના ચહેરા પર ચોંગી હોય તે ચહેરા પરની રેખા નિરખવામાંથી
અને નેત્રમાંથી પ્રસરતી પ્રજ્ઞા કીલવામાંથી ખસવાનું મન ન કરે અને જ્ઞાન
જો વાણીપ્રવાહના મધુ આહલાદક તરંગો કીલવામાં પ્રસાધુન હોય અને મન
વ્યાખ્યાનની વસ્તુ સમજવામાં તસ્વીન હોય એટલે લખવા જતાં જોવાની ને
સાંભળવાની બંને મઝા મારી જાય એએમીનાં વ્યાખ્યાનો કીલવાનું
સામર્થ્ય કીધુત શ્રીકાંતભાઈમાં મેં જોયું છે એમણે કીનેલાં વ્યાખ્યાનો
“જૈન પ્રવચન”માં આપણે વાંચીએ તો આપણને લાગે કે આપણે
મહારાજશ્રીના શ્રીમુખે જ આ વ્યાખ્યાન પુન સાંભળી રહ્યા છીએ
વ્યાખ્યાન કીલવાની આ કળા બધામાં હોતી નથી શ્રી શ્રીકાંતભાઈએ
આચાર્યશ્રીના હૃદયમાં રથાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, એટલે ગુરુપ્રસાદ એમને
પ્રાપ્ત થયે છે

મેંવત્ ૨૦૦૬-જનો ચતુર્માસાદિકાલ આચાર્યશ્રીએ પાલીતાણામાં
અતીત કર્યો હતો ત્યાં પણ જનતાની એટલી જ બીડ જામતી સભારથાન
નાનું પડતું મુંઝઈ, અમદાવાદ વગેરે રથેથી ઘણાં જૈનકુડમે ચાલુ
માંસમાં પોતાના તારણદાર ગુરુમહારાજના સદવાસ માટે ત્યાં જઈ
વરણ દર્શાવે અને તેમજે સેવા, સત્સંગ અને ઉપદેશનો લાભ લીધો હતો

મેંવત્ ૨૦૦૭-જનો ચતુર્માસાદિકાલ આચાર્યશ્રીએ અમદાવાદમાં
અતીત કર્યો હતો એમાં પ્રત્યેક રવિવારે પ્રેમાભાઈ હોલમાં સવારે એ
કલાક જાહેર પ્રવચન રથાધુ હતું એએમીનાં અમદાવાદનાં વ્યાખ્યાનો

અધરથ શ્રી-શ્રીને " જૈન પ્રત્યય " હાગ જનતાને એ ગસથાગ ધરવા માટેનો ધન્યવાદ શ્રી શ્રીકર્ણભાઈને ફાગે જાત છે અમલવાદનાં રથાનિષ્ઠ વર્તમાનપત્રો ' મંદિર ' અને " ગુજરાત સમાચાર ' માં પણ એ આખ્યાનોનો સારભાગ પ્રકટ થતો, એટલે ઈન્દ્ર જનતાને એ સાબ આપવામાં એ બને પત્રોના અધિપતિઓનો પણ ફાગે છે

આજે દેશમાં જે વિષમ હાગ પ્રવર્તી રહ્યો છે અને આર્થિકની પ્રાચીન અને એક સરકૃતિને બંને પાંક્તમની જડવાદયુક્ત સરકૃતિએ સોફમાનસને ચારે બજુધી ધેરી લીધું છે, આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પ્રાચીન સરકૃતિનું સાચું દિગ્દર્શન કરાવી જનતામાં પ્રકાશ પાથરવો, જનતા જડવાદમાંથી ખાછી વગીને પોતાની અત્યુત્તમ આર્થિકસરકૃતિ અપનાવે અને એ દ્વારા કુ ખદાવાનગમાંથી ઉગરી જર્જરમ થાતિ અને સુખનો અનુભવ કરી પરિણામે મોક્ષસુખની અધિકારી બને એ કલ્યાણકારક હેતુપૂર્વક આચાર્યશ્રીએ જનતા સમક્ષ ' રામાયણમાં રહેલો સરકૃતિનો આદર્શ ' ગત્તુ કરીસાચા સુખના માર્ગે ૫૦ પ્રકાશ દેહવાની કૃપા કરી છે

રામાયણ એ આપણા પ્રાચીન જ્ઞાની મહર્ષિઓનો મોટો વારસો છે એ ઉત્તમોત્તમ માનવજીવન માટેનો આદર્શ મથ છે રામાયણનું જ્યાં સુધી અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી એને આચારમાં મૂનાર માનવજાનનું અસ્તિત્વ છે રામાયણ એ સર્વોત્તમ માનવધર્મના સિદ્ધિતિની કિષાત્મક મીમાંસા છે એ સાચાર અને દિનચરિતો આદર્શ મથ છે જ્ઞાની ઋષિમહર્ષિઓએ જ્ઞાતરદર્શનના પરિણામે અનુભવેલા અને મધરથ કરેલા ધર્મના સનાતન સિદ્ધિતિ ગમાયણ જેવા આદર્શ મથમાં સહિષ્ણુ પણે ચરિતાર્થ બન્યા છે એના પરિણીલનથી મનુષ્ય પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવી શકે છે અને ઔદિક-પારલૌકિક કલ્યાણ સાધી શકે છે

રામાયણના આદર્શ પાઠોમાં અનુપમ અને શ્રેયસ્કર ગુણો પ્રતીત થાય છે અને એ સૌને માટે આદરણીય તેમજ આચરણીય છે ગમાયણ એ સર્વદેશીય મથ છે એમાં ધર્મની નીતિની, સદાચારની, સત્જાનનાની અને વિશ્વવિશ્વની ચાવી છે

રામાયણ એ કેવળ વાંચી કે સમજ લેવા પૂરતો પ્રથમ નથી; પણ આચરવાનો પ્રથમ છે એમાં દર્શવિના નીતિ અને સદર્શના તથા વ્યવહારના સિદ્ધાંતો આચરી શકાય તેવા સહેલા અને સરળ છે અને તેથી જ અનેક યુગો વહી જવા છતાં આજે પણ એ અમર પ્રથમ લોકપ્રિયતા અને પૂજ્યતા પામી રહ્યો છે કેવળ ભારતવર્ષમાં જ નહિ પણ દુનિયાના ખીલ દેશોમાં પણ રામાયણનું આદરપૂર્વક પરિચીતન થાય છે રશિયા જેવા દેશમાં ત્યાંની ભાષામાં રામાયણનું ભાષાન્તર થયું છે અને તેની લાખોની સંખ્યામાં ખપત ચાલી રહી છે.

રામાયણનો સદેશ પ્રગળ જો દેવામાં ધારણ નહિ કરે તો વ્યક્તિ કે સમાજ હોયે આવી શકે છે નહિ અને સર્વ પ્રકારની વ્યાખ્યાદીનું સ્વપ્ન કેવળ મનોરાજ્ય જ રહી જશે એમ યાત્રીઓ કહે છે. સંસારમાં રથા છતાં મનુષ્ય પરમ પદને માર્ગે કઈ રીતે પ્રયાણ કરી શકે એ રામાયણમાં સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે રામાયણનો આદર્શ જનતા સમક્ષ મૂકવા “રામાયણમા સદૃશિનો આદર્શ” એ વિષય પર અમદાવાદમાં આચાર્યશ્રીની વ્યાખ્યાનમાળા ચાલી હતી સરત અને પાત્રીતાણીની જેમ અમદાવાદમાં પણ વ્યાખ્યાનગૃહ-પ્રેમાભાઈ હોલ-નાનું પડવા માંડ્યું દિન પર દિન માનવમેદની વધતી જ મઈ છેલ્લા કેટલાક સંવિવાદોએ તો જીભા જીભા શ્રવણ કંવા માટે ઠેક દાદરનાં પગથિયાં પર પણ ઠંઠ જામતી આચાર્યશ્રીના પ્રવચનની લોકપ્રિયતાનો એ પ્રમળ પૂગવો છે સવારે ૮-૩૦ કલાકે પ્રવચનની સરૂઆત થતી પણ સવારે સાત વાગ્યાથી ખુરશીઓ પર રૂમાલ પાથરી જગા નિશ્ચિત કરી રાખવામાં આવતી કેટલાક પોતાના છોકરાને, તો કેટલાક પોતાના નોકરને, સ્થાન નક્કી કરી લેવા અગાઉથી મોકલતા ને સ્થાન રોકી લેતા આ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે.

અમદાવાદનાં એ મદાભાષ્ય જેવાં વ્યાખ્યાનો “જૈન પ્રવચન”નાં પૃષ્ઠો ઉપર રહે તે કરતાં એને જો પુસ્તકરચ કરવામાં આવે તો તે વિશેષ પ્રયાગ થાય અને વધુ ઉપકારક થાય એ શુભ હેતુથી, એ આખી

બ્યાખ્યાનમાળા ચાર ભાગમાં વહેંચી તેના ચાર પુસ્તકો તૈયાર કરવાનું કાર્ય “ જૈન પ્રવચન ” કાર્યાલયે ઉપાક્રમ્ય છે, જેનું આ પહેલું પુસ્તક વાચકજ્ઞના હાથમાં મૂકવામાં આવે છે એ બદલ એ બ્યાખ્યાન શ્રીયતાર અને એને પુરતકમ્પ કરીને પ્રકાશમાં મૂકનાર જૈન પ્રવચન કાર્યાલય -એ બન્ને ધન્યવાદને પાત્ર હો છે

હવે અને અનુક્રમણિકા વિશુદ્ધ ચારિત્ર્ય વડે મનુષ્યનો દાનિદેહ અમર રહી શકે છે, એ આદર્શ ગમાવણમાં છે અને એ આદર્શને વિશ્વ-વિખ્યાત કરવા માટે જ આચાર્યશ્રીએ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે એઓશ્રીએ ગમાવણ ઉપર સુદૃઢ મનનીવ દીકા લખી છે, અને તેસાત ભાગમાં પ્રકટ થઈ છે એ પુસ્તકો અત્યેક ધર્મપ્રેમીએ વાંચવા જેવાં ને મનન કરવા જેવાં છે અને આચાર્યશ્રી મૂકવા જેવાં સરળ છે

રામાયણ તો બધાએ વાંચ્યું-સાંજીવ્યું હશે પણ આચાર્યશ્રીએ અનોખી રીતે તેને લખ્યું છે અને એમાંની આચરણીય જ્ઞાનતો તાત્પર્યે જનતા સમક્ષ મૂકી છે

સ્વચ્છ અને સિદ્ધ આગ્રહીમાં જેમ વસ્તુનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ શુદ્ધ અને સિદ્ધ જ્ઞાન કરણમાં જ આદર્શ વસ્તુનું સ્પષ્ટ પ્રતિ-બિંબ પડે છે, માટે જાત કરણની શુદ્ધતા, સદ્ગતિ અને સિદ્ધતાની સૌથી પ્રથમ આવશ્યકતા છે જાત કરણની એ યોગ્યતા સદર્શ, સુવે અને સદ્ગુણની આરાધના વડે પ્રાપ્ત થાય છે

આજના બહિર્મુખ અને માર્ગભ્રમણ જગતને ધર્મ, નીતિ અને શુદ્ધ વ્યવહારના ગતિમાર્ગ પર લાવવા માટે રામાયણ જ એક આદર્શ અથ છે, અને એટલા માટે જ પૂજ્ય આચાર્યશ્રીએ અમતાવાદની બ્યાખ્યાનમાળામાં “ રામાયણમાં સરકૃતિનો આદર્શ ” એ વિષય પર અદ્વિત અને સચોટ પ્રવચનો કરી જનતાની આંખ ઉપાડી છે એમની એ બ્યાખ્યાનમાળાનો એક વિશેષ કરીને તથ, ત્યાગ અને તિતિશ્ચ તરફ હોતો રામાયણના અત્યેક પ્રસંગમાં એમણે એ તથ મહાગુણોનું જ સર્વત્ર દર્શન કરાવ્યું છે અને એ તથ ગુણો સંપાદન કર્યા વિના મનુષ્ય

આગળ ન વધી, સહે એ દેખીનું છે

કોઈ પણ વિષયની ગ્રીર્ભાસા કરતાં પહેલાં તેની જુમિલા તૈયાર કરવી પડે છે, મહાન બાધનાં પહેલાં તેનો પાયો મજબૂત કરવો પડે છે અને જુમિની શુદ્ધિ કરવી પડે છે, તેમ આચાર્યશ્રીએ રામાયણનો આદર્શ મનુષ્યોના હૃદયમાં સ્થાપિત કરવા માટે સૌથી પ્રથમ હૃદયની શુદ્ધતા કરવા સારૂ ચિરકાળથી એમાં દક્ષ કરીને એણે વિપરીત શુભોનો નિર્દેશ કરી એ અવશ્યજો દૂર કરી હૃદયમાં શુદ્ધતા અને યોગ્યતા લાવવા માટે ૯ થી ૧૦ રવિવાર એકસરખી રીતે ઉદયનું શુદ્ધિકરણ કરવાના ઉપાયો બતાવવામાં જ લીધા હતા

આચાર્યશ્રીની અમદાવાદની વ્યાખ્યાનમાળાનું આ પહેલું પુસ્તક છે એમાં પાંચ પ્રવચનો સમાવવામાં આવ્યા છે એમાં ખાસ કરીને અત કરણની શુદ્ધિને માટે યોગની તથા જુમિલાનું સવિસ્તર વર્ણન રામાયણને કેન્દ્રમાં રાખીને આપવામાં આવ્યું છે

પહેલા પ્રવચનમાં વસ્તુના ઉપક્રમ રૂપે મનુષ્યો માટેનો પરમ આદર્શ, આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું દિગ્દર્શન, જન્મ-મરણનો ભય દાળવાના ઉપાયો, આજનું અનર્થકારી શિક્ષણ, નાસવત-ભૌતિક સુખસામગ્રી માટેનો મોહ, સસારસુખ માટેની અવનવી ઇચ્છાઓથી ઉપજતી અનર્થકારક પરપરા, સાધુજીવનની મહત્તા અને તેની ઉપયોગિતા, ભાવિ જન્મને સુદૃઢ બનાવવાની કળા, આત્મા પ્રત્યેનો સાચો પ્રેમ, મનુષ્યની પરાધીનતા આદિ આનંદોનું સવિસ્તર વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે

બીજા પ્રવચનમાં પરમાત્મા બનવા માટેની યોગ્યતા, મનુષ્ય જીવનની ઉત્તિ માટેનો મુખ્યારો, જીવનાનો મોહ અને મરવાની બીકની નિવૃત્તિના ઉપાયો, ઉજળા ભાવિ માટેની યોગ્ય ચિન્તાઓ, આપું સંસ્કૃતિના પુનરુદ્ધારની સાચી ચાવી, વગેરે વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવ્યું છે

ત્રીજા પ્રવચનમાં મોહને મારવાની યુક્તિ, પાપના પ્રકાર અને તેની નિવૃત્તિ માટેના ઉપાય, ભોમનો ભાગ વગેરે વિષયો આપવામાં આવ્યા છે

ચોથા પ્રવચનમાં મનુષ્યો જેને સુખ કહે છે તે સુખ નથી પણ

સુખાશ્વસ છે, એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા ઉપરાંત દેશવિરતિના ઉપાયો તપત્તુ વિધાન, ઇશ્વરતુ સર્વશક્તિમાનપણું છતાંદિ બાબતોનું વિવરણ આપવામાં આવ્યું છે

પંચમા વ્યાખ્યાનમાં બ્યવહારની શુદ્ધતા, મુગ્ધની સાથે અધિજ્ઞ દોઝમાંથી પાછા વળવાથી થતા લાભ, આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓની નિશ્ચિતતા અને યોગની ભૂમિકાઓ વગેરે વિષયોને દર્શાવેલા વગેરેથી મુક્તિપૂર્વક સમજાવવામાં આવ્યા છે

છાંનના મન્યો, ધર્મશાસ્ત્રો, એ તો સાચી માનવતા જોનામાં દેવ, તેવા મનુષ્યોને મારે છે એટલે ખરેખર મનુષ્યત્વ ખિન્નવવા મારે ક્યા ક્યા શુભોની પરમાવશ્યકતા છે, એ એમણે દાખવા, ફક્તો અને સુમુક્તિથી સમજાવવામાં દૃઢ કરી છે

માણસના હૃદયમાં જાત જાતે કેટલો કચરો છે તે તત્ત્વસ્પર્શી વાગૂધારા રૂપી સર્વલાઈટ દ્વારા એમણે બતાવ્યો છે પ્રત્યેક શ્રોતાને ત્યારે સામતું કે ખરેખર મારા હૃદયનો મેલ આજે હું જોઈ શક્યો છું અને મારા અવશુભોનું આજે મને સાચું જ્ઞાન થયું છે

એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં નદિ બાવાનો આકબર, નદિ બટપટાં વાક્યોની સખ્તમજ, સીધી, સાદી અને સચોટ વાત. અગ્રાન માણસ પણ સહેલાઈથી સમજી શકે એવી સાદી બાણમાં વિષયને સચોટ રીતે સમજાવવાની અને એકની એક વાત પણ નવા નવા રૂપે રજૂ કરી શ્રોતાઓના હૃદયમાં તે દ/ કરવાની કળા અને અર્થગ્રાંભીર્યમુક્ત વસ્તુને પણ સાદી અને સળ બાણમાં રજૂ કરવાની એમની છતાં ખરેખર બળેડ છે

રામાયણનાં પાત્રોનું વિગત રૂપે આલેખન રામાયણમાં કરવામાં આવ્યું છે એ રામાયણમાં આર્વ સસ્ત્રુનિભો સર્વોત્કૃષ્ટ આદર્શ બતાવવામાં આવ્યો છે, તેનું હૃદય મમ પૃથક્કરણ સુદર આહવાદક કૈલી વડે આચાર્ય-શ્રીએ પોતાની વ્યાખ્યાનમાળામાં કર્યું છે

આ આખી વ્યાખ્યાનમાળા વાંચી તેનું મનન કરી વધારાશક્તિ

આચરણમાં મૂકવામાં આવે તો મનુષ્ય પોતાનું જીવન ઉત્તમ, ખતાવી પેતે આદર્શ મનુષ્ય બની શકે ને ઉત્તરોત્તર આગળ વધી પરમપદ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે એમાં શકા નથી વ્યવહાર અને પરમાર્થ અને સુધરી શકે એવો ઉપદેશ, શુ ત્યજવા જેવું છે ને શુ મદ્ય કરવા યોગ્ય છે, વિદિત માર્ગ ક્યો ને નિષિદ્ધ માર્ગ ક્યો, વગેરે નાની-મોટી બધી આસ્પષ્ટ બાબતોનો એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એટલે જોન અને જોનેતર સર્વને આ યુક્તક સર્વ પ્રકારે ઉપયોગી થઈ પડે એવું છે.

પોતાના પ્રાગ્બધાનુસાર આવી પડેલા સસારભારને વહન કરવાની સાથે સાથે પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે પણ પોતાનું જ મુખ્ય, કર્તવ્ય છે તેના અનુજાનમાં પણ રત રહી, સક્રમ એવા સરળ માર્ગો આચાર્યશ્રીએ બતાવ્યા છે એક સ્થળે કહ્યું છે કે—

“ સમ્યક્ષિ છવડા, કરે કુદ બપ્રતિપાલ,
અ તર્ગિત ન્યારો રહે, જેમ ધાવ બેલાવે બાલ ”

ડાહ અી કાઈ રોકને, ત્યાં ધાવ તરીકે રહી હોય ત્યારે રોકના બાળકને તે પ્રેમથી ધવડાવે, રમાડે, ખાર કરે અને પાગલે બૂલાવતાં મધુર, દાહરડા પણ ગાય અને ઉપરથી ધણુ વદાવ બતાવે, પણ એનો દાર્દિદ પ્રેમ અને, વાતસલ્ય તો પોતાના બાળક પ્રત્યે જ હોય પોતાના બાળકનું, પાલનુ રોકના પગાર પર અને ખાનપાન પર અવન બેઠું હોય છે એટલે, ઉપરનો પ્રેમ મોઢના પુત્ર પ્રત્યે બતાવી રોકનો બાવ એ સપાકન કરે છે, તેવી જ રીતે વ્યવહારનાં કાર્યો ઉપરજની રીતે પણ ઉજળી રીતે કરતો છતો અને તેમાં જ ગમભણ દેખાતો છતો સુદ મનુષ્ય સદૈવ અતર્ગી પોતાના આત્મકલ્યાણની ચિંતામાં જ રહેતો હોય છે એની અતર્મન બાવના તો આત્મચેતની જ હોય છે અને એ બાવના પોષાતી રહેવા માટે જ તેજળક્રમણવત્ વ્યવહારમાં વિચરતો હોય ■

કેવળ સત્ મહાત્માઓનાં પ્રવચનો-વ્યાખ્યાનો સાંભળવાથી કે કેવળ ચાંચલુ ચાન પ્રાપ્ત કરી લેવાથી કલ્યાણ નથી, પણ તદનુસાર વર્તણૂકથી જ કલ્યાણ છે ચાન અને ધર્મ તો જીવનચર્યામાં વણાઈ

જ્યાં જોઈએ, નહિ તે "યથા જ્ઞાત્યન્દનમારવાદો, મારસ્ય
વેત્તા ન તુ ચન્દનસ્ય" એવું થાય એમ સતો કહે છે

બેદભાવ ન જૂતાય, હું અને મારું દેવેથી ન ખમ, ઘસુધેવ
કુદુમ્બકમ્ એ જાવના દેવામાં ન પ્રકટે, પરોપકારાર્થમિદં શરોરમ્
એ સુનાનુસાર પરોપકારમાં પોતાના સ્વાર્થની આકૃતિ આપનાં સકોચ
થાય, સુખકુખાદિ કલોને અપ્રતીકારપૂર્વક સહન કરવાનું સામર્થ્ય
પ્રાપ્ત ન થાય, તો પછી અનેક સાક્ષો વાંચ્યાથી કે સાંભળ્યાથી
સત મહાત્માઓનાં ચરણમંજર સેવ્યાથી અને તીર્થયાત્રા કર્યાથી કયું
ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થયું છે એ તો માત્ર મનોરજન કયું કહેવાય. ॥

જે આત્મદર્શન માટે-મોક્ષ માટે-ઋષિમહર્ષિઓ અને અનેક વર્ષો
ખુધી એકવાઈ તપશ્ચર્યાવિરત્ન કરતા, તે આત્મદર્શન-મોક્ષ શું કેવળ
શાક વાંચી લેવાથી કે મોઢિ મોલી જવાથી પ્રાપ્ત થશે કે એને માટે
તો ધર્માનુષ્ઠાનપૂર્વક કઠણ તપ આદર્શ પડશે અને આદર્શ નક્કી કરી
નાશનુસાર જીવન જીવવું પડશે, એમ મહાપુરુષો વારે વારે જાણપૂર્વક
આદેશ આપે છે

સતમહાત્માઓનો, સમર્થ સદ્ગુરુઓનો નિરાસુ જીવો પર મહ
કુપકાર છે હસ્ય જયતમાં અહતા-મમના રૂપી મહાનદમા તથાતા જીવેતે
હાય પકડીને તારનાર અને તેમને મોક્ષના સુખદરાજમાર્ગ પર મૂકનાર
અકારણ કલ્યાણ અને સર્વસમર્થ આચાર્ય સદ્ગુરુદેવ જ છે, માટે
ચત્તિષ્ઠત જામ્પત પ્રાપ્ય ઘરાગ્નિવોદત જાગે, બોડે અને મહાન
સદ્ગુરુને શરણે જઈ જાણવા ચોચ જાણે અને આચરે એ દ્યુજી
અનંતાત્માની મહર્ષિઓનો પરમ કલ્યાણક ઉપદેશ અને આદેશ છે

સમદપરા-વાવરેલી
સૂરત
જીર્વાધિરાજ પદ્યપદ્ય પર્વ
સ ૨૦૦૮

સંતત્પરણીનુરાગી
અ. ત્રિ. ૧૯૮

રામાયણમાં સંસ્કૃતિનો આદર્શ

પ્રવચનાનુક્રમ

૧. પહેલું પ્રવચન	પા. ૧, ૨
૨. બીજું પ્રવચન ---	૬૦
૩ ત્રીજું પ્રવચન	૧૧૬
૪ ચોથું પ્રવચન	૧૮૧
૫ પાંચમું પ્રવચન	૨૪૬

શીર્ષકોનુક્રમ

આખ્યાનનો વિષય	૪
પરમ આદર્શ અને સંસ્કૃતિ	૫
હું આત્મા છું	૬
મારે દેશ કોઈ નહિ	૭
શરીરનું બંધન	૮
જીવનને જીવવાનો પ્રયત્ન	૯
જીવાનું નક્કી છે	૧૦
સંસ્કૃતિ સાથે શો મેળ છે ?	૧૧
તમારે તમારી દેવી અવસ્થા ભોઈએ છે ?	૧૨
દેવાને તૈયાર કરવું પડશે	૧૪
નથી કોઈએ શીખવી કે નથી તમે શીખવાની ઈચ્છા કરી	૧૬
‘બાણુતર’ સાથે જીવનનો મેળ ખરો ?	૧૬
શુદ્ધ આદર્શો	૧૭
તમારો આદર્શ નક્કી કરો	૧૮
એ તો શુદ્ધ લાલસા છે	૧૯
રામાયણનાં પાત્રો કાલ્પનિક કેમ લાગે છે ?	૨૦
ધનાદિની ઈચ્છાઓ	૨૧
કામચલાઉ ઈચ્છાઓ	૨૨
કૃપા કરતી ઈચ્છાઓ	૨૩
ધણે પૈસે થં મરણ આપે ?	૨૩

સાધુપણ શા માટે?	૨૪
સદા જીવવાની ઈચ્છામાં ફેફસાર નહિ	૨૫
સુખ સૌને ગમે પણ તે કેવું?	૨૬
ખટક ખામીઓની છે પણ જીવવાની નથી	૨૭
આપમાં પાછળ રહેશે આવેશ	૨૮
જીવવું નથી ગમતું એવું છે જ નહિ	૨૯
તાગ વિના નહિ જીવાય-એવું કહેનારા ય જીવ્યા	૩૧
પ્રેમપરીક્ષાનું ઉદાહરણ	૩૨
કેવા પ્રકારે જીવવું શક્ય છે?	૩૭
પેટ ભરવાનું સ્વપ્ન	૩૮
શરીરના બંધનની ઉપાધિ	૩૯
જન્મનો દાવાનજ અને શરીરની શેઠશી	૪૦
ગમે તે મળે જ એવું નથી	૪૧
એર ખાનારા	૪૨
રમકડા જેવા છીએ અને કારીગર બનવું છે	૪૩
અવિધ્યને કુદર બનાવવાની તક	૪૫
જેનાથી વધુમાં વધુ ઉપાધિ તેના ઉપર વધુમાં વધુ પ્રેમ	૪૬
મનની જૂખ	૪૮
તો જેડો પાર	૪૮
રોમરાબજ	૫૦
ઉપાધિ સાથે બેવકુશી	૫૧
પરાધીનતા	૫૨
સદા ય સ્વાધીનપણે જીવવાની ઈચ્છા	૫૪
હેલાં વર્ષોમાં પરાધીનતા વધી છે	૫૫
આનંદનો અનુભવ અને શરીર	૫૬
શરીરથી છૂટવાને માટે ય શરીરથી કામ લેવું પડે તેમ-છે	૫૭
'મારે પરમાત્મા બનવું'-એ મારો આદર્શ છે	૬૧
કોઈ યીજની અપેક્ષા નહિ જોઈએ	૬૪

રામાયણમાં સંસ્કૃતિનો આદર્શ

પ્રવચનાનુક્રમ

૧ પહેલું પ્રવચન	શરૂ ૫, ૩૦
૨. બીજું પ્રવચન	૬૦
૩ ત્રીજું પ્રવચન	૧૧૬
૪ ચોથું પ્રવચન	૧૮૧
૫ પાંચમું પ્રવચન	૨૪૬

શીર્ષકાનુક્રમ

આખ્યાનનો વિષય	૪
૫૨મ આદર્શ અને સંસ્કૃતિ	૪
હું આત્મા છું	૬
મારો દેશ કોઈ નહિ	૭
‘હરીરતું’ બન્ધન	૮
જીવનને જીવવાનો પ્રયત્ન	૯
જીવાનું નક્કી છે	૧૦
સંસ્કૃતિ સાથે શો મેળ છે ?	૧૨
તમારે તમારી કેવી જાવસ્થા લેઈએ છે ?	૧૩
હિંમતે તૈયાર કરવું પડશે	૧૪
નથી કોઈએ શીખવી કે નથી તમે શીખવાની ઈચ્છા કરી	૧૬
સાચુતર સાથે જીવનનો મેલ ખરો ?	૧૬
શુદ્ધ આદર્શ	૧૭
તમારો આદર્શ નક્કી કરો	૧૮
એ તો શુદ્ધ લાલસા છે	૧૯
રામાયણનાં પાત્રો કાલ્પનિક કેમ લાગે છે ?	૨૦
ધનાદિની ઈચ્છાઓ	૨૧
કામચલાઉ ઈચ્છાઓ	૨૨
કૃપા કરતી ઈચ્છાઓ	૨૩
ધણે પૈમે યં મરણુ અટકે !	૨૩

સાધુપણ સા માટે?	૨૪
સદા જીવવાની ઈચ્છામાં ફેરફાર નહિ	૨૫
મુખ સૌને ગમે પણ તે કેવું?	૨૬
ખટક ખામીઓની છો પણ જીવવાની નથી	૨૭
આપધાત પાછળ રહેતો આવેશ	૨૮
જીવવું નથી ગમતું એવું છે જ નહિ	૩૦
તાગ વિના નહિ જીવાય-એવું કહેનારા ય જીવ્યા	૩૧
પ્રેમપરીક્ષાનું ઉદાહરણ	૩૨
કેવા પ્રકારે જીવવું પસંદ છે?	૩૭
પેટ ભરવાનું સહ્ય	૩૮
શરીરના બન્ધનની ઉપાધિ	૩૯
જગતનો દાવાનળ અને શરીરની ફાડળી	૪૦
ગમે તે મળે જ એવું નથી	૪૧
ઝેર ખાનારા	૪૨
રમકડા જેવા છીએ અને કારીગર બનવું છે	૪૩
ભવિષ્યને સુદર બનાવવાની તક	૪૫
જેનાથી વધુમાં વધુ ઉપાધિ તેના ઉપર વધુમાં વધુ પ્રેમ	૪૬
મનની ભૂખ	૪૮
તો બેડો પાર	૪૮
રોમરાજ્ય	૪૦
ઉપાધિ સાથે નેવકુશી	૫૧
પગધીનતા	૫૨
સદા ય સ્વાધીનપણે જીવવાની ઈચ્છા	૫૪
છેલ્લાં વર્ષોમાં પરાધીનતા વધી છે	૫૫
આનંદનો અનુભવ અને શરીર	૫૬
શરીરથી છૂટવાને માટે ય શરીરથી કામ લેવું પડે તેમ છે	૫૭
‘મારે પરમાત્મા બનવું’-એ મારો આદર્શ	૬૧
કોઈ મીઠીની અપેક્ષા નહિ જોઈએ	૬૪

દેવાની નિષ્કૃતતા	૬૫
સુખના સાધનો સજ્જી બોલી કહના	૬૬
મદાપુરોની સનાહ	૬૭
આત્મ નક્કી થવો જોઈએ	૬૮
જીવવાનો લોભ નહિ ને મરવાનો ડર નહિ	૬૯
ચોગ	૭૦
જીવવાનું ધોય	૭૧
તમારી કારવાઈનું તમને કેવું ફળ મળતો-એનો વિચાર તમે	
પોતે જ કરો	૭૨
વિચાર કરો તો જીવન પથઢાલ	૭૩
મોડી વાતો	૭૪
આત્માની ને બીજાના સુખની ચિન્તા નથી	૭૫
ખરાબ કારવાઈનું ફલ	૭૬
કલિયનો વિચાર તો કરો	૭૭
તમારા જીવનના નિરીક્ષક અને પરીક્ષક બનો	૭૮
કમ કર કોટિનો જામ	૮૦
બાલ સાધનોથી સુખ માનનારાઓના અનર્થો	૮૧
પથઢાલુ આપણે પડીએ	૮૨
આત્મવાદી નહિ પણ જડવાદી	૮૪
આત્મ સંસ્કૃતિનો પુનર્જન્મ કોને કહેવાય ?	૮૫
સાધુ સાથે નહિ આવે	૮૭
સાધુજીવન એ સર્વોચ્ચ જીવન	૮૮
પ્રમાણિકતાનો દુકાળ	૮૯
આ વિચારણા કરતે હોદ્દા જ-એ	૯૦
વિચારણા માટે ઉપાય	૯૨
ધીંઢાઈ કે વિચારમૂઢતા ?	૯૪
કેવું સુખ જોઈએ છે ?	૯૬

એ સુખ સસારની ડોહીઓથી મળે ?	૯૭
જેનું અસ્તિત્વ નહિ તેની ઈચ્છા નહિ	૯૮
અનુભવનું સ્થાન	૯૯
મેલો આત્મા યોગ્યો થાય એનું નામ મોક્ષ	૧૦૦
આ પરાધીનતા પાલવે ?	૧૦૨
કુન્યવી સુખો જ એવા છે કે-એ સુખોને કુ ખ વગર ભોગવી જકાય નહિ	૧૦૩
પરમાત્મા બનવા સિવાયનો પરમાર્થ નહિ	૧૦૪
શૂન્ય વિગેરે રોજ લાભે છે ?	૧૦૫
શરીર છૂટે તો જ બધી ઉપાધિ છૂટે	૧૦૬
શરીર અને આપણે	૧૦૮
આત્મા પરમ શુદ્ધ અને તો- કુ ખ જરાય નહિ અને સુખનો પાગ નહિ	૧૦૮
સરકાર અને સાધુઓ	૧૧૦
સરકાર સાથે તમારી જવાબદારી પણ છે	૧૧૧
અશરીરી બનવાનો પ્રયત્ન કરે	૧૧૨
યોગ એ મોક્ષનું સાધન	૧૧૪
હાલની પ્રવૃત્તિઓને તજી દેખી-	
યોગમય પ્રવૃત્તિઓને આચરનારા બનવું પડશે	૧૧૭
અયોગાવસ્થાને ક્યારે પમાય ?	૧૧૯
અત્યાર સુધીની ખુવારી	૧૨૦
મોહને મારવાની પદ્ધતી જરૂર	૧૨૧
અમણપણા વિના મોહ મરે નહિ	૧૨૨
અમણજીવન જ યોગજીવન	૧૨૪
સર્વથા પાપરહિત અને મોક્ષસાધક જીવન	૧૨૫
સાક્ષિગતુ તે આચરવાને માટે	૧૨૬
પરમ પદના પુરુષાર્થનો વિચાર આવેનો ?	૧૨૭
મેલો આત્મા કેટલાં મેલાં કરાવે છે ?	૧૨૮

યોગરહિત બનવાને પ્રયત્ન કરવી પામો	૧૩૦
કર્મમલ કહે તેમ જીવુ નથી	૧૩૦
ત્યાગ ઈર્ષ્યાથી બતાવ્યો નથી	૧૩૧
દયા આવી માટે સર્વત્યાગને સબોધ્યો	૧૩૨
નાસ્તિકોનો અને આસ્તિકોનો આદેશ	૧૩૩
બોધાયતન બનેલાને યોગાયતન બનાવો	૧૩૪
મોટા પાપો પામિ-તેમાં મ	
એને પાપ કહેવાય એ પણાને ગમે નહિ	૧૩૫
બોગનો સર્વથા ત્યાગ જરૂરી	
—એ લક્ષ્ય તો આવવું જોઈએ ને !	૧૩૭
અમણુ બનવાને પાંચે મ મહા પાપોને તબત્તી પડે	૧૩૯
મોહને મારવાને માટે	૧૪૦
માનવાનું મ ઠેકાણું નથી	૧૪૧
જોગે બટકબ્યા	૧૪૩
પાપસ્થાનકો	૧૪૪
આપ દેશની મોટામાં મોટી યુદ્ધી	૧૪૬
પછીની ઉચ્ચ જૂભિકાઓ	૧૪૭
બોગનો ત્યાગ એ પહેલો આદર્શ	૧૪૮
ત્યાગ કરનારના ઉત્સવો	૧૪૯
છાતી કાઢીને ચાલવાનો હક્ક	૧૫૦
‘ પાપ ’ એમ બોલે પણ માને નહિ	૧૫૧
અમણુજીવન માટેનો ત્યાગ	૧૫૨
મોહની સાથે યુદ્ધ ખેલવાનું	૧૫૩
હરીને કામ બેસાય ક્યારે !	૧૫૪
કુટીમાંથી અવાજ નીકળવો જોઈએ	૧૫૫
જે ગમે તેના વિચારો આવે	૧૫૬
મહાપુરુષોનો આદર્શ	૧૫૭

રાજી થવામાં બેવફૂરી	૧૫૭
ભોગનું પરિણામ વિચારો	૧૫૮
બીખમ ધીનો કામદો	૧૬૦
આમણે આવનારનું સ્વાગત, એ મૃદરથાઈ છે	૧૬૧
આર્થતા મરી પરવારી નથી, પણ પ્રચારની જરૂર છે	૧૬૨
ભોગની બૂખને મરાય	૧૬૩
તો આદર્શ મૃદરથ બનાવ	૧૬૪
આદર્શ પુરો આખ સામે	૧૬૬
આ વાત ચાલે તો અમદાવાદ કેવું બને ?	૧૬૬
ભોગ કે ફળેતી ?	૧૬૮
જે જેવું હોય તેવું હૈમે પ્રતિબિંબિત થાય	૧૬૮
જે તજે તે મોટા	૧૬૯
અચકતો માટે જ ઉતરતી બુધિશક્તિ	૧૭૧
સૌ લાલક બનો અને સૌ સાધુ બનો	૧૭૨
કુટુંબ સાથે કરવા જેવી વાતો	૧૭૪
નાત્રરિક જીવન ઉપર મ અસર થાય	૧૭૫
સીધું લક્ષ્ય મોઢને મારવાનું	૧૭૬
ભોગને તત્ત્વા પછી તે ચાહે મ નહિ આવવા બોધ્યો	૧૭૭-
પાપથી હૈયું બચ્ચીત બને તો	૧૭૮
પૂર્વકાળનો ધર્મવાદ	૧૭૯-
જીવન લખવાનું મન થાય	૧૮૦
સુખની ઇચ્છા ફળે ક્યારે ?	૧૮૨
ભોગમાં સુખ નથી પણ સુખાભાસપણું છે	૧૮૩
મન-વચન-કાયા ઉપરનો કાજ જરૂરી છે	૧૮૫
હૈયું કેળવવું પડશે	૧૮૬
જીવનને એવું બનાવો કે-જીવતાં મ મજા ને મરતાં મ મજા -	૧૮૭
જેમ મુશ્કવાનું થોડું તેમ મરવા વધારે મજા	૧૮૭

ધધરનું સર્વશક્તિમાનપણું	૨૩૫
ધધર અને આપણી વૃત્તિઓ .	૨૩૭
આપણે ધધર જેવા બની શકીએ	૨૩૭
આત્માનું મેલાપણું	૨૩૮
આખનો ઉપયોગ	૨૩૯
આને અવળી ગયા વહી રહી ■	૨૪૦
સુખી શેઠના પ્રતાપે ને દુખી અમારા પાપે	૨૪૧
દિસાના ત્યાગમાં સાધુ-ગૃહસ્થમાં ભેદ કેમ ?	૨૪૨
ગૃહવાસ પાપવાસ સામે છે ?	૨૪૩
કોઈને ય દુખ ન દેવું એ બને,	
પણ સોને ય મુખ દેવું જ એ બને નહિ	૨૪૪
ધર માંડવું એટલે ?	૨૪૫
દિવસે દિવસે કાપી આર્થ દેશ પાછો પડે છે ?	૨૪૬
અપરાધિને પણ મારવાની છટ નથી	૨૪૬
ખીજી ભૂમિકા કોને માટે ? —	૨૪૭
ખીજી ભૂમિકાના જીવન માટે	૨૪૦
‘મારે મારી ભોગની ને પરિમદની ભૂખ ઉપર	
કાળૂ મેળવવો જ નાહ્યો’—એ નિર્ણય છે ?	૨૪૧
હિતગી ભૂમિકાઓ ય છે	૨૪૨
પીકા કરનારીને બદલે આનંદ આપનારી સામે છે	૨૪૩
ભોગની ને પરિમદની ભૂખ પેટની ભૂખ કરતાં ભયકર	૨૪૪
ભૂખ ઉપર કાળૂ હોય તો	૨૪૬
જીવવાનો અતિ લોભ કે મરવાનો અતિ ડર નહિ	૨૪૭
અમણેને તો પેટની ય ભૂખ ભરખી શકે નહિ	૨૪૮
ધનવાન છતાં કમાવા કેમ ગમે ?	૨૪૯
બજાર કોના હાથમાં ?	૨૫૦
ધનવાન દેખાઈ આવતો	૨૫૦
એકલો આવે છે .	૨૫૧

સૂટારાઓ સામે સ્વસ્થતા શાથી ?	૨૬૨
જય ત્યારે શાંતિ રહે એટલી તાકાત તો કેળવો	૨૬૨
ભય કેને ?	૨૬૩
તારી પાસે ધન કેટલું છે ?	૨૬૪
અસત્ય બોલાય એવી રૂઢ બનતી જતી માન્યતા	૨૬૪
દીવાનો નહોતો	૨૬૪
માણસને ઓળખવા ય માણસાઈ જોઈએ	૨૬૬
સોબી ને ભોગી છતાં અનાચારી નહોતો	૨૬૭
દાનમાં બધું ય દેવાની તૈયારી	૨૬૮
સેવડ-દેવડ વિગેરેનો બધો બ્યવહાર ચોખ્ખો જોઈએ	૨૬૯
ધન અને ભોગ માટે જીવનારાઓ રાક્ષસ	
તો ન બને કે જો તક કે તેવડ ન હોય	૨૭૦
ધનની બાબતમાં સાચું બોલનારા બહુ ઓછા	૨૭૧
ધન જય ને રોકુ આવે તો નબળાઈ માને	૨૭૨
સોબી અને ભોગી એટલો ખરાબ નથી કે જોઈએ-	૨૭૩
બજારો મોકળાં ક્યારે થાય ?	૨૭૪
એકલા બળથી શાંતિ ન રહે	૨૭૬
દ્વાધ ધરવા કરતાં મરવાને બહેતર મહુનારા	૨૭૬
ડગનો માર્યો દઈ દઈ નહિ અને અન્યાયથી લડુ નહિ	૨૭૭
પડેવાને પાડુ ન મરાય	૨૭૯
યુગની સાથે આંખો મીઝીને દોડાય નહિ	૨૮૦
અનીતિથી નહિ કમાવાનો નિયમ છે ?	૨૮૧
વાણિયાનો નિયમ-	૨૮૨
નિયમ પાળજીતુ હૈયું	૨૮૩
તમારે બોલવું પડશે	૨૮૪
અધા પરસ્પરને ખરાબ કહે	૨૮૬
સાવચેતી શાના પ્રતાપે ?	૨૮૭
સંજવ	૨૮૮

દુ ખી સદનરીઘ બને ને સુખી હલાર બને	૨૮૮
મહા કિખારી -	૨૮૯
આવી રીતિએ દુનિયા હાસે ?	૨૯૦
આજનાએ લુટાર્ષ જાણે પશુ આપી ન જાણે	૨૯૧
આવાથી પ્રતિહાસ હિજો લખાવાનો છે ?	૨૯૨
આસક્તિ આછી હતી	૨૯૩
બીજી ભૂમિકાનો ત્યાગ	૨૯૪
હિંતા નિર્દોષ પક્ષિને ટું આર નહિ	૨૯૬
વનરાજને ચરણે બધું ધન મૂકી દીધું	૨૯૭
શરીનો શોક	૨૯૮
રૌદ્રિભૂય ચોર	૩૦૦
બાઈ દેશે પડેલું ને બહાર પાછી	૩૦૧
કાળની જરૂર	૩૦૨
ત્રીજી ભૂમિકાનું હેતુ	૩૦૩
જીવતાં મેળવેનો કાળ મરતાં સહાયક જનની	૩૦૪
આજે તો મોટું ભાગે મોટા ચોરાએ	
નાના ચોરાને સજા કરવા માંડી છે	૩૦૬
ચોરી કરે છતાં પોતાને ચોર માને નહિ	૩૦૭
નાના પક ૧૫ ને મોટા મોજ કરે	૩૦૮
આધ્યાત્મિક શિક્ષણથી જનને લાભ	૩૧૦
સાધુ જેવા ઇ-એવું ક્યારે કહેવાય ?	૩૧૧
ત્રીજી ભૂમિકા જેના દેવા વિના કાઈ ભૂમિકા નહિ	૩૧૨
મોગની પૂર્વભૂમિકા	૩૧૪
રામાયણનાં પાત્રો	૩૧૪
અમુક પ્રસંગે તો ધન-ભોગ તજવા જ એવું છે ?	૩૧૫
આજે કેળવાઈ માનસ	૩૧૭

ॐ ह्रीं श्रीं अहं नम ।

णમોત્યુ ण समणस्स भगवजो महावीरस्स ।

अनन्तलब्धिनिधानाय श्रीगौतमगणधरवराय नमो नम ।

રામાયણુમાં સંસ્કૃતિનો આદર્શ

વિ સ , ૨૦૦૭ અને ૨૦૦૮ મા

“ રામાયણુમાં સંસ્કૃતિનો આદર્શ ” એ વિષયને અવલ બીને
અમદાવાદ-ત્રેમાભાઈ હોલમાં અપાએલા ૨૩ પ્રવચનો

પ્રવચનકાર

પૂ સકલામગદ્ધ્યવેદી, પરમ ગીતાર્થ, સ્વ આચાર્યદેવ
શ્રીમદ્ વિજયનાનંદસૂરીશ્વરજી-પદ્મપ્રભાકર, પૂ સિદ્ધાન્ત
મહેન્દ્રધિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયભ્રમસૂરીશ્વરજી મહારાજના
પદ્મસકાર-પૂ પરમ સાસનપ્રભાવક, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ
મહારાષ્ટ્રદેશીદારક આચાર્યદેવ શ્રીમદ્

વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પહેલું પ્રવચન :

વિ. સ. ૨૦-૬, બેંક સુદી ૧૩, રવિવાર
તા. ૧૭ ૬ ૫૨, સવારે ૮ા થી ૧૦ા
સ્થળ-પ્રેમાનંદ હોલ, ૭૮, અમદાવાદ

[તા. ૧૭ ૬ '૫૨ રવિવારે સવારે ૮ા થી ૧૦ા વાગ્યા સુધી પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માનું આ પ્રવચનશ્રેણીને અંગેનું પહેલું બહેર પ્રવચન થયું હતું અંગ્રકું પ્રવચનનો દર જાવાર્થ, અત્રેના સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક "સેવક" પત્રના ત્રણીશ્રીએ પોતાના પત્રના તા. ૧૮ ૬ '૫૨ સોભવાના અકર્મા પ્રગટ કર્યો હતો, કે જે જાવાર્થ તેનના કાર્યાલયના જ્ઞાનનિવેલે પોતેજ સ્થાપ કરેલો હતો. એ જાવાર્થને રજુ કરતાં, સરસ્વતી તેમના જ્ઞાનનિવેલે નગરથી મેલવામાં આવ્યું હતું કે-

‘ આજે રવિવારે સવારે ૮ા વાગે જૈન આચાર્ય શ્રી વિજય રામચન્દ્રસુદરીજી મહાત્મા પ્રેમાનંદ હોલમાં ‘આમાવજુનાં સસ્ત્રીનો આદર્શ’ વ્યાખ્યાનમાળાની પૂર્વ પીઠિમ રૂપે ‘જાનવજીવનનો પગ આદર્શ’ એ વિષય ઉપર પ્રવચન થયું હતું આ વ્યાખ્યાનમાં મોટી સખ્યામાં જૈન અને જૈનેનાં કાર્ષ્ણકદેનોએ દાનરી આપી હતી અને આખો હોલ ચીકાર કરાઈ ગયો હતો આચાર્યશ્રી જૈનધર્મના પ્રખર માન્ય તે. પરંતુ તે ઉપરાંત હજાર ધર્મોના અને સસ્ત્રીના મહાત્મ વિદ્વાન છે તેમની વ્યાખ્યાનશૈલી ખૂબ મનોહર છે તેમની શ્લીષો તાર્કિક અને સચોટ હોય છે આ પ્રવચનમાં આચાર્ય શ્રી મનોહર-વિજયજી તેમજ જોગ જૈન માધુ સાખીજી મહાગણેએ પણ દાનરી આપી હતી ”

પહેલા પ્રવચનનું આ નીચે આપવામાં આવતું સારમૂલ અવતરણ, અમારા કાર્યાલયના અવનજીકારે તૈયાર કરેલું છે

સ. શ્રી જૈન પ્રવચન]

પ્રવચનકાર

પૂ સકલામગદ્ગમવેદી, પગ્મ ગીતાર્થ, સ્વ આચાર્યદેવ
 શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીચરણ-પદપ્રભાકર, પૂ સિક્કાન્ત
 મહોદધિ આચાર્યદેવશ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીચરણ મહારાજના
 પદાલકાર-પૂ પરમ સાસનપ્રભાવક, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ
 મહારાષ્ટ્રદેગોદારક આચાર્યદેવ શ્રીમદ્

વિજયરામચન્દ્રસૂરીચરણ મહારાજ

પહેલું પ્રવચન.

ચિ સ ૨૦૦૭, જેઠ સુની ૧૩, રવિવાર
તા. ૧૭ : ૬ ૫૧, સવારે ૮૧ થી ૧૦૧
સ્થલ-ત્રેમાભાઈ હોલ ભદ્ર, અમદાવાદ

[તા ૧૭ : ૬ ૫૧ રવિવારે સવાર ૮૧ થી ૧૦૧ વાચ્યા
સુધી પૂ. પ્રવચનકા મહાત્માનું આ પ્રવચનશ્રીષ્ટિને અંગેનું પહેલું જાહેર
પ્રવચન થયું હતું મજકુર પ્રવચનનો દર બાવાર્થ, અત્રેના સુપ્રસિદ્ધ
દૈનિક "સેવક" પત્રના તત્ત્વીયીએ ચોતાના પત્રના તા ૧૮ : ૬ ૫૧
સોમવારના અકમા અમટ કયો હતો, કે જે બાવાર્થ તેમના કાર્યાલયના
જ્ઞાન્તનિવેઠે પોતે જ તૈયાર કરેનો હતો એ બાવાર્થને રજુ કરતા,
શરૂઆતમાં તેમના જ્ઞાન્તનિવેઠ તરફથી નોંધવામાં આવ્યું હતું કે-

"આજે રવિવારે સવારે ૮૧ વાગે જૈન આચાર્ય શ્રી વિજય
રામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહાનજે ત્રેમાભાઈ હોલમાં 'રામાયણમાં સસ્કૃતિનો
આદર્શ' વ્યાખ્યાનમાળાની પૂર્વ પીઠિકા રૂપે 'માનવજીવનનો પરમ
આદર્શ' એ વિષય ઉપર પ્રવચન કર્યું હતું આ વ્યાખ્યાનમાં મોટી
સખ્યામાં જૈન અને જૈનેતર બાઈ-બહેનોએ હાજરી આપી હતી અને
આખો હોલ ચીકાર કરાઈ ગયો હતો આચાર્યશ્રી જૈનધર્મના અખર
સાતા તો જો પરવુ તે ઉપરાંત ધનર ધર્મોના અને સસ્કૃતિના મહાન
વિદ્વાન જો તેમની વ્યાખ્યાનશૈલિ ખૂબ મનોહર છે તેમની શૈલી
નાર્ટિક અને સચોટ હોય છે આ પ્રવચનમાં આચાર્ય શ્રી મનોહર-
વિજયજી તેમજ જોમ જૈન માધુ સામીજી મહારાજોએ પણ હાજરી
આપી હતી."

પહેલા પ્રવચનનું આ નીચે આપવામાં આવતું સારજીત
અનુવળુ, અમારા કાર્યાલયના અવતરણગરે તૈયાર કરેલું છે

સ શ્રી જૈન પ્રવચન]

વ્યાખ્યાનનો વિષય

આ આર્થ દેશમા, સધળા ય તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ, મનુષ્ય જીવનની એટલી મોટી મહત્તા સ્વીકારી ॥ કે-એમને જે કાંઈ કહેવું હતું, તે મોટે ભાજે તેમણે પહેલા મનુષ્યજીવનની મહત્તાને વર્ણવીને તે પછીથી જ કહ્યું છે અથવા તો મનુષ્ય-જીવનની મહત્તાને લક્ષ્યમા રાખીને જ કહ્યું છે મનુષ્યજીવનની આટલી મોટી મહત્તા આઠવાનું વાસ્તવિક કારણ એ છે કે-આત્માનો પરમાત્મા બનવાનો જે આદર્શ છે, તે આ મનુષ્ય જીવન સિવાય બીજા જીવનથી સિદ્ધ થઈ શકે તેવો નથી આ આર્થ દેશમા કોઈએવો આસ્તિક તત્ત્વજ્ઞાની થયો નથી, કે જેણે માનવજીવનની ફલભતાનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હોય ફલભ એવા પણ માનવજીવનમા, આદર્શની સિદ્ધિ તો, ઘોઝાઝ જ માનવો સાધી શકે છે, કારણ કે-આદર્શની સિદ્ધિ નથી તો માનવજીવન મળવા માત્રથી થતી કે નથી તો વાતો કરવા માત્રથી પણ આદર્શની સિદ્ધિ થતી-આદર્શની સિદ્ધિ માટે તો સંસ્કૃતિને જીવનમા જીવવી જોઈએ એ સંસ્કૃતિનું વર્ણન આર્થ દેશના ધર્મગ્રન્થોમા કરાણેલું છે અને કયી સંસ્કૃતિ સર્વોચ્ચ કોટિની છે-એ પણ અમુક અમુક ધર્મગ્રન્થોમા વર્ણવાણેલું છે જે સંસ્કૃતિને જીવનમા જીવવાથી આત્મા પરમાત્મા બની શકે છે, એ સંસ્કૃતિને જીવનમા જીવનારા આત્માઓનું વર્ણન પણ ધર્મગ્રન્થોમા કરાણેલું છે રામને મુખ્યપણે વર્ણવતા રામાયણમા જે પાત્રોનું વર્ણન આવે છે, તેમા આ સંસ્કૃતિનો પોતાના જીવનમા વધતે-ઓછે અથવા અમલ કરનારા ઘણા મહાભાગોનું વર્ણન છે, માટે આ સ્થાનના વ્યાખ્યાનોને માટે, મુખ્ય

વિષય તરીકે “રામાયણમાં મસ્તુનિનો આદર્શ” એ વિષય ગણવામાં આવ્યો છે એ મુખ્ય વિષયને અંગે જ, આજના વ્યાખ્યાનને માટે, “માનવજીવનનો પરમાદર્શ કયો દોષ મળે ?” એ વિષય ગણવામાં આવ્યો છે

૫મ આદર્શ અને મસ્તુનિ

માનવજીવનનો વાસ્તવિક આદર્શ, માનવજીવનનો પરમ આદર્શ કોઈ જણ હોઈ શકે, તો આત્મવાદિઓને મન પરમાત્મા થવા મિલાયનો બીજો કોઈ હોઈ શકે જ નહિ આપણે શી આપણી જાતને આત્મવાદી બનાવવામાં ગૌરવ લેનારા છીએ ને ? અને એથી આપણે પરમાત્મા જનવાને ઈચ્છીએ છીએ, એમ જ બનાય ને ? પરમ કદાચે પહોંચવાની ઈચ્છા તો સૌને હોય, કોટલે પોતાને આત્મા માનનારો પોતે પરમાત્મા જનવાને ઈચ્છે તે ત્વાભાવિક જ ગણાય એ કોઈ સાચા આત્મવાદી હોય, તે પરમાત્મા જનવાને તો ઈચ્છે જ ને ? એ પોતે પરમાત્મા જનવાને ઈચ્છે-એ તો જરાજર છે, પરંતુ પરમાત્મા કઈ એમ ને એમ બનાય ? નહિ જ પરમાત્મા જનવાને માટે તો, મસ્તુનિને જીવનમાં જીવડી પડે આપણે એ આદર્શને કહ્યો છે, તે આદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે જેવા જીવનને જીવવાની જરૂર હોય, તેવા જીવનને જીવવાની જો કળા, એનું જ નામ સાચી મસ્તુતિ છે શાઓ ફરમાવે છે કે-પરમાત્મા જનવાનો આદર્શ, એ સર્વોત્તમ કોટિનો આદર્શ છે એ સર્વોત્તમ કોટિના આદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે, સર્વોત્તમ કોટિના જીવનને જીવવું જોઈએ. એ સર્વોત્તમ કોટિના જીવનને જીવવાની જો કળા, તે જ ઉચ્ચામાં ■

કોટિની સંસ્કૃતિ છે, કે જે સંસ્કૃતિને મહાપુરુષોએ શ્રમણ સંસ્કૃતિ તરીકે જોળખાવેલ છે

હું આત્મા છું

આ સંસ્કૃતિ કોને ગમે ? આ સંસ્કૃતિને જીવનમાં જીવવાનું મન કોને થાય ? જો માટે પુરુષાર્થ ખેડવાને કોણ ઈચ્છે ? આવી સર્વોત્તમ કોટિના જીવનને જીવવાની કળાને હસ્તગત કરવાનું તેને મન થાય, કે જેને એક વાગ તો એવો નિષ્કૃંચ થઈ જાય કે- 'હું આત્મા છું હું આત્મા છું' અને અનાદિકાળથી હું આ સસારમાં પરિભ્રમણ કરતો થકો બટકી રહ્યો છું મારું અસ્તિત્વ સર્વકાલીન છે, પણ હાલ તો હું રખડતો જ છું મારે આ પરિભ્રમણથી મુક્ત બનવું જોઈએ અને જો માટે મારે મારા આત્માને પોતાના જ સ્વરૂપમાં સુરિધર બનાવી દેવો જોઈએ, કે જેને જ્ઞાનિઓ પગમાત્ર-દશા કહે છે મારે જો આ સસારમાં પગિભ્રમણ કરવું ના હોય, તો મારે મારી પરમાત્મ-દશાને મેળવવી જોઈએ પ્રગટાવવી જો ખૂબ જ આવશ્યક છે અને જો માટે સાચું શ્રમણજીવન જો પરમ સાધન છે ' સર્વોત્તમ કોટિની મંદુરિતિને જીવનમાં જીવવાને માટે, સૌથી પહેલા, આ વાત નિશ્ચિત થઈ જવી જોઈએ આવો નિશ્ચય થયા વિના, આપણે સંસ્કૃતિની વાતો ગમે તેટલી કરીએ જો બને, પણ જો જીવનમાં જીવાય નહિ 'હું આત્મા છું' -આ જાન તો સદા કાળ જાયત રહેવું જોઈએ ને ? છે જો ? 'હું આત્મા છું' -એ વાત, એક કાળે આ આર્થ દેશમાં ખૂબ જુજતી હતી તેને અંગે વિવિધ વિચારણાઓ થતી હતી આજે

એ વિચારણાઓ લગભગ બધે થઈ જવા પામી છે આત્માને ઉદેશીને હિતાહિતનો વિચાર કરનારાઓ, આ આર્થ દેશમાં પણ, વિરલ જ બની ગયા છે

માટે દેશ કોઈ નહિ

‘હું આત્મા ॥’—એમ આપણે માન્યું, એટલે આપણે માટે કોઈ નિયત સ્થાન ખરૂં ? ‘આપણો આ જ દેશ અને બીજો કોઈ દેશ આપણો નહિ’—એવું ‘હું આત્મા ॥’—એમ માનનારથી કહી શકાય, ખરૂં ? જ્યાં સુધી આત્મા આ શરીરમાં બધાએલો હોય, ત્યાં સુધી ‘હું આ દેશનો છું’—એવું કહીએ તો તે ખોટું જ છે એવું નથી, પરંતુ જ્યારે આપણે આપણા સમગ્ર જીવનની દૃષ્ટિએ વિચારીએ, ત્યારે આપણને શું લાગે ? કોઈ પૂછે કે—‘આત્મા કયા દેશનો ? આત્મા કયા ક્ષેત્રનો ? આત્મા કયા સ્થાનનો ?’—તો એ વખતે તમે શું કહો ? આપણે કહેવું પડે કે—‘એવો કોઈ દેશ, એવું કોઈ ક્ષેત્ર, એવું કોઈ સ્થાન નથી, કે જ્યાં આત્મા ગયો ન હોય ! કારણ કે—એવો કોઈ કાળ નહોતો, કે જ્યારે આત્માની હયાતિ હોય જ નહિ આત્મા તો હતો જ, છે અને રહેવાનો જ ’ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા આત્માએ એટલા બધા ક્ષેત્રો બદલાયા છે, કે જેની કોઈ સંખ્યા નથી ઘણા ક્ષેત્રો બદલાયા અને ઘણા કાળ બદલાયા આ ક્ષેત્ર પણ બદલાવાનું જ છે ને ? ત્યારે જે ક્ષેત્ર બદલાવાનું નહીં હોય, તે ક્ષેત્ર પ્રત્યે મારાપણું હોય ? વર્તમાનમાં આપણે આ ક્ષેત્રમાં છીએ, એટલે કદાચ આપણે એમ કહીએ કે—હું આ આર્થ દેશનો છું, પણ એ મારાપણું કેવું હોય ? વિચારની મર્યાદાવાળું

હોય ને ? ' મારો દેશ આ '—એમ કહીએ, તો ય મરવાળે મનમા એમ તો ખરૂં ને કે—'વસ્તુત તો કોઈ જ દેશ મારો નહિ ?' એટલે આ સ્થાનનો પણ આપણને દહાવક હો હોય નહિ ને ?

શરીરનું બન્ધન

આત્માને જોણે થોડે પણ અથે પિછાન્યો છે, તેને જ્યારે જ્યારે તે પોતાના સ્વરૂપ સબધી વિચાર કરે, ત્યારે ત્યારે જાન થાય કે—' મારી વર્તમાન હાલત મુસાફર જેવી છે અહીં હું કાંઈ સ્થિર થઈને રહી શકવાનો નથી અન્યત્રથી હું આવ્યો છું અને અન્યત્ર મારે જવાનું છે હું શાન્ત છું, પણ મારે મારે અત્યારની સ્થિતિ શાન્ત નથી ' આહું પોતા વિષેનું જાન જેના હેયામા છુવતું ને બગતું ન હોય, તેને આપણે જે સ્કૃતિની વાત કરાએ છીએ, તે સ્કૃતિની સાથે કાંઈ પણ નિરબત ખરી ? એવાએ પણ મળેગોવશાત્ આ સ્કૃતિની વાતો કરે ખરા, પણ એ વાતો એમને શોભે ખરી ? આપણે તો માનીએ છીએ કે—આપણે આત્મા છીએ આ શરીર એ આપણે નથી આ શરીર, આપણું પોતાનું કહેવાતું શરીર પણ, વસ્તુત બન્ધન રૂપ છે આત્માને શરીરનું બન્ધન આજનું નથી, ઘણા કાળનું છે, આત્મા છે ત્યારથી જ શરીરનું બન્ધન છે, પણ નવા નવા શરીરો બદલાયા કરે ॥ આત્માને ખરૂં બન્ધન તો સૂક્ષ્મ શરીરનું છે, જેને કાર્મણ શરીર કહેવામા આવે છે આત્મા સાથે એ કાર્મણ શરીરનો યોગ અનાદિ કાળથી છે અને એ યોગને લઈને જ આત્માને જન્માદિ લેવા પડે છે અને બિન્ન

ભિન્ન શરીરોને વેદાગ્રવા પડે છે તામંજુ શરીરનો યોગ છે, માટે જ આપણે આત્મા એક શરીરમાં આવે છે ને પાછો એને મૂકીને બીજા શરીરને ગ્રહણ કરે છે જુનું બાથ છે અને નવું લેવું પડે છે

જીનને જીનનાનો પ્રયત્ન

આત્માની આવી સ્થિતિ અનાદિકાળથી છે, એટલે અનન્તાનન્ત કાળથી છે હવે આપણે એ વિચાર કરવાનો છે કે-‘આપણા આત્માની આવી સ્થિતિ જ બની રહે, તે આપણને પસંદ છે ? જન્મવું અને જીવ્યા-ન જીવ્યા ત્યાં મરવું અને પાછું નવું શરીર વળગે, એ આપણને પસંદ છે ?’ આ જન્મમાં આપણે એનો નિર્ણય ઠરી લેવો જોઈએ અને આપણી જે સ્થિતિ આપણને પસંદ નથી, તેનો અન્ત કેમ આણી શકાય-તે આપણે જાણવું જોઈએ એને જાણીને પણ, એને માટે જરૂરી ઉપાય યોજવો જોઈએ માનવજીવનનું મહત્ત્વ જ ખાતર ઠરીને એ માટે છે આવા માનવજીવનને પામીને પણ એ આપણે આપણી જાતને જોળખી શકીએ નહિ, આપણી દયાને પિછાની શકીએ નહિ, આપણે સિદ્ધ કરવા યોગ્ય શું છે-નેનો સુયોગ્ય નિર્ણય કરી શકીએ નહિ અને આ જીવનમાં ખરેખર જે સિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે, તેને સિદ્ધ કરવાને માટે શક્તિ-સામગ્રી મુજબ પણ મધી શકીએ નહિ, તો તો પ્રાપ્ત એવું જ થાય કે-અત્યાર સુધીમાં જેમ અનન્તા જન્મો આપણા થયા, તેમ આ જન્મ પણ મળ્યો ને ગયો ! જો એમ જ થાય, તો આપણે આ જન્મને પામ્યા, એની સાર્થકતા શી ? આ શરીરમાં આપણે આવ્યા

છીએ, પણ આ શરીરને મૂકવાનું છે તે તો નક્કી જ છે ને ? આ શરીરને મૂકીને આપણે જવાનું કયા ? તમે તો કહેશો કે--' ખબર નથી ' પણ આપણે ' ખબર નથી '-એમ કહીએ અને આપણે કેવળ મૂઢ હશામા ચાલ્યા જવું પડે, તો આપણને મળેલું, આપણું ભણેલું, આપણું જાણેલું-એ બધું સફળ નિવારણ કહેવાય કે નિષ્ફળ નિવારણ કહેવાય ? ' મારે અહીંથી મરીને જીવે જવાનું છે, કયાક પણ જન્મવાનું જ છે '-એ ખ્યાલ જો તમારા હૈયામા પેદા થઈ જાય, તો અત્યારે જે રીતિએ તમે તમારા જીવનને જીવો છો, તે રીતિએ તમે તમારા જીવનને જીવી શકો નહિ તમને જ લાગે કે--' મારે મારા જીવનને જીવવાનો બીજો કેાઈક રીતિએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ' ' આ શરીર અવરથ છૂટવાનું પણ હું તો રહેવાનો જ અને આ શરીરમાથી છૂટીને અન્યત્ર ઉત્પન્ન થવાનો જ '-આવું જેને લાગે, તેને તો મારે અહીં કેમ જીવવું, એ વિષે વિચાર આવે ને ? કેમ કે-ભવિષ્યના જીવનનું સર્જન વર્તમાનમા થાય છે અહીંની કાર્યવાહીના આધારે આપણું ભવિષ્યનું સ્થાન આદિ નક્કી થાય છે ને ? જો હા, તો અહીં જીવવામા વિવેકનો ઉપયોગ થાય છે કે કેમ ? કિંમુજબ, બ્યવહાર મુજબ, ગતાનુગતિકપણે જ જીવાય છે ? અહીં જીવતા ભવિષ્યના, આ જન્મ પછીના જીવન તરફ નજર રહે છે ખરી ? અહીંનું જીવન એ જીવનને ખગાડે નહિ, એની કાળજી રહે છે ખરી ?

જવાનું નક્કી છે

ધર્મશાસ્ત્રોએ સરકૃતિ ઉપર બહુ બાર મૂક્યો છે

શાસ્ત્રોમા મુખ્યત્વે જીવવાની કળાનું જ વર્ણન કરાયેલું છે. શાસ્ત્રોનું સંપૂર્ણ ચ વર્ણન જીવવાની સાચી ઢાળ શીખવવાને માટે જ છે, પરંતુ એ ઉપયોગી કેને નિવડે ? આત્માને પગમ આત્મા બનાવવાનો આદર્શ જેના હૈયે નિશ્ચિત થાય, તેને ને ? આદર્શહીનને માટે તો, શાસ્ત્રોમા સંસ્કૃતિની ગમે તેવી અને ગમે તેટલી વ્યાખ્યા કરી હોય, મહાપુરુષો એનું ગમે તેટલું વર્ણન કરતા હોય, ઉત્તમ પ્રકારે જીવવાની કળાના ગમે તેટલા ઉપદેશો આપતા હોય, તો ચ તે બધું નકામું જ ને ? દરેક આસ્તિક દર્શનના શાસ્ત્રોમા ‘હું આત્મા છું’-એવું જો માને, તેને ઉદ્દેશીને જ વાત ચાલે છે. આત્મા જો રીતિએ જન્મ્યો અને હાલ જીવે છે, તે રીતિએ જન્મવાને અને જીવવાને આત્માને જવા દેવો. કે’ કોઈ બીજી રીતિએ જવા દેવો છે ? અત્યાગની જન્મવાની અને જીવવાની રીત તમને પસંદ છે ખરી ? તમે કેવી રીતિએ જન્મ્યા ? ઘણા કહેશે કે-તેની ખબર નથી ત્યારે કેવી રીતિએ જીવો છો ? એમા ચ કહેવું પડશે કે-સચોટો જીવાડે તેમ આવી રીતિએ પણ અહીં જીવવાનું કયા સુધી ? કોઈ કહેશે કે-ત્યા સુધી ઈશ્વરેચ્છા હોય ત્યા સુધી, કોઈ કહેશે કે-કર્મ જીવાડે ત્યા સુધી, અને કોઈ કહેશે કે-કુદન્તને ગમે ત્યા સુધી, પણ ‘અહીં હું મહા કાળ રહેવાનો છું’-એવું તો કોઈ જ નહિ કહી શકે ભવિષ્યના, જન્માન્તરના જીવનની બાબતમા ઉપેક્ષા હોવા છતાં ચ, અહીં સદા કાળ જીવાશે તો નહિ જ, અવશ્ય મરવું પડશે, આ બાબતમા તો સૌને હા જ પાડવી પડશે. આ બાબતમા કોઈથી પણ ના કહી શકાય તેમ નથી.

સંસ્કૃતિ માથે ગો મેળા છે ?

હવે એ વિચારો કે—અહીંથી મરીને પછી જવાનું કયા ? કર્મ લઈ જાય ત્યાં ! જવાનું આપણે ને લઈ જાય કર્મ ! આ દેવી પરાધીનતા ! આ જવાળ તમારી પસંદગીનો છે કે નાપસંદગીનો છે ? ‘મારે કયા જવાનું, તેમાં હું પગધીન છું’—એવું તમારે કહેવું પડે, તે તમને ગમે ખરું ? જે રીતિએ તમે જન્મ્યા, જે રીતિએ તમે જીવો છો અને અનિશ્ચિતપણે જવું પડશે, એ વાતનો વિચાર કરતા ઉદ્વેગ આવ્યો હોય તેમ લાગતું નથી તમે જન્મી ગયા એટલે સાફ થઈ ગયું, એવું માનો છો ? તમે જે રીતિએ આત્મારે જીવો છો, તેમાં તમને આનંદ જ છે ? જે રીતિએ જવું પડશે એમ લાગે છે, તે રીતિએ જવું પડે, એ તમને ગમે છે ? જવાનું એ આપણે મન નક્કી, પણ કયા જવાનું તેનો આપણા મનમાં નિર્ણય નહિ, એ રીતિએ જવું ગમે તો નહિ ને ? નહિ જ. આમ છતાં ય, આની કાંઈ ચિન્તા નહિ ? મનમાં ખટકે ય નહિ કે—‘જવાનું મારે અને કયા જવું પડશે તેનો મને ખ્યાલ જ નહિ ?’ આ વાતનો તમે વિચાર કર્યો છે ખરો ? જીવગીનો ઘણો ભાગ વહી જવા છતાં અને આ જીવગીની મહત્તા વિષે માલખ્યા છતાં, આ વિચાર હૈયાને સ્પર્શ્યો છે ખરો ? જેના હૈયાને આ વિચાર સ્પર્શ્યો પણ નથી, એવાઓ આર્ય સંસ્કૃતિની અને શ્રમણ સંસ્કૃતિની વાતો કરે, તે કેવી ભૂડી લાગે ? જેઓને પોતાનો વિચાર નથી, પોતે આટલી બધી પરાધીન અવસ્થામાં જઈએલા છે છતાં તેનો ખ્યાલ સરખો પણ નથી, ઠેર પરાધીન અવસ્થામાં જીવવાનું તથા પરાધીનપણે જવાનું નક્કી

છતા જેઓ આનંદપૂર્વક જીવી શકે છે, સયોગો પ્રતિકૂળ આવે એટલે ગીભાય છે ને રૂએ છે અને જ્યાં જ્યાંક અનુકૂળતા આવી જાય એટલે આનંદમાં આવી જાય છે, પણ આ બધું કેમ જની વસ્તુ છે—તેના ઉદાગ્રમ ઉતરવાનો વિચારે ચ કરતા નથી—આપા વિચાર વિનાનાઓ, જેઓને આત્માના દિગ્દાહિનની વિચારણા આદે કાર્ડ મેગ નથી, આવાઓને આર્થ મરુતિ અને રીન મરુતિ સાથે મેગ, પણ શો છે ?

તમારે તમારી કેવી અવસ્થા જોઈએ ?

જ્યાં સુધી આર્થ દેશના માનવીઓને પણ, આર્થ દેશના તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આ મનુષ્યજીવનની જે પ્રકારની કિમ્ત આપી છે, તે પ્રકારની આ જીવનની કિમ્ત ન સમજાય, ત્યાં સુધી આ માનવજીવનનો પરમ આદર્શ કયો હોઈ શકે, તે તેમને સમજાય જ નહિ આપણે પરમ આદર્શ રૂપે આત્માની એવી અવસ્થા જોઈએ છે, કે જે અવસ્થામાં કદી પણ પરિવર્તન આવી પણ શકે નહિ અને કૌંઈથી એમાં પરિવર્તન લાવી પણ શકાય નહિ એ આદર્શ નહીં થાય, ષષ્ઠી એના સાધનોના વિચારને અવકાશ મળે ને ? આપણે આપણી કેવીક અવસ્થાને ઈચ્છીએ છીએ ? પહેલા તો તમાર તમારી ઈચ્છાને સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સમજા ચ પુરુષાર્થના પરિણામે, તમારે તમારી પોતાની કેવી અવસ્થાને સિદ્ધ કરવી છે, એ વિષે વિચાર કરીને એ વિષેનો કૌંઈ નિર્ણય તમે કર્યો છો ખરો ? ધારો કે—કૌંઈ... સર્વ શક્તિમાન તમને મળી જાય, તમે જેવી અવસ્થાને

જેળવવાને ઇચ્છતા હો તેવી અવસ્થામાં તમને મૂકી દેવાનું જેનામાં સામર્થ્ય હોય, તેવો કોઈ તમારા ઉપર તુદ્દમાન થઈ જાય અને તમને કહે કે- 'તારે જોઈએ છે શું ? તું જે માંગે તે હું તને આપું ' તો એ વખતે તમે શું માંગો ? જો કે-આપુ જનપુ એ સંભવિત જ નથી, આવો કોઈ આવવાનો થ નથી ને તમને પૂછવાનો થ નથી, પણ આ તો તમને વિચાર કરતા જનાવવાને માટેની વાત છે કેવળ વિચાર કરવાને માટે કહ્યો કે-એવો કોઈ તમે જેવી અવસ્થા માંગો તેવી અવસ્થામાં તમને 'મૂકી દેવાને માટે સમર્થ' તમારી પાસે આવે, તત્કાલ જ જેવી અવસ્થા માંગવી હોય તેવી અવસ્થાને માગી લેવાનું કહે, તમને થ લાગે કે-જો આમાં ઉત્તર આપવામાં આપણી જરા જેટલી પણ બૂલ થઈ તો આ ફરી આવવાનો નથી અને થોડી બૂલથી પારાપાર તુકશાન થયા વિના રહેવાનું નથી, તો તેવા વખતે તમે તરત જ ઉત્તર આપી શકો એવી તમારી તૈયારી છે ? નથી, કાલજી કે-મારા આત્માને મારે કેવી અવસ્થા પમાડવી છે, એ વિશે તમે નથી તો વિચાર્યું ને નથી તો નિષ્ક્રિય થયો

હૈયાને તૈયાર કરવું પડશે

આવી સ્થિતિમાં શાઓમાં કહેલા શબ્દોમાં માનવ જીવનના પરમાદર્શની વાત તમારી પાસે સીધે સીધી મૂકી દેવાય, તો તે કોઈ તમારા હૈયામાં જતી જવાની છે ? તમારું હૈયું કોઈ એટલું થ કેળવાયેલું છે કે-માનવજીવનના આદર્શ તરીકે-મહાશાની મહાપુરુષોએ આ વાત કહી છે, માટે એ જ આદર્શ વાસ્તવિક છે અને આ જીવનમાં એ જ આદર્શને

સિદ્ધ કરવાને માટે મારે મહાપુરુષોએ કહેલો પ્રયત્ન કરવા
 જેવો છે, એવું ચ તમારા હૈયામા મહાપુરુષોના નામે કહેવામા
 આવે તો ઉગી જાય ? નહિ જ, દારણુ કે-પૂર્વકાળમા આપ
 પ્રજામાં મહાપુરુષો પ્રત્યે જે સ્વાભાવિક આદરભાવ હતો, તે
 ચ હુખ્ત પ્રાય થતો જાય છે એટલે, પહેલા તો પરમ આદર્શની
 વાતને ઝીલી શકે તેવું હૈયું તૈયાર કરવું પડ્યું ને ? માટે
 પૂછ્યું કે-કોઈ અજ્ઞાત શક્તિને ધનનાર તમારી પાસે આવે,
 એની તમારા ઉપર મહેર થઈ જાય અને એથી એ કહે
 કે-‘જે માગવું હોય તે માગી લે’ તો એ વખતે તત્કાલ
 તમે તમારી એવી અવસ્થાને માગી શકો છો, કે જે
 અવસ્થામા કદી પણ પરિવર્તન આવવાની શક્યતા ન હોય
 અને જે અવસ્થામા પરિવર્તન આવે એવી ઈચ્છા સદખી
 થવાને ચ શક્ય ન હોય ? કહો ને કે-આત્માની એવી
 અવસ્થાને અમે વિચાર જ કોણે કર્યો છે ? પેશાની મહેરબાની
 વરસતી ગ્રી જાય ને અમે જોવાની જેમ જોતા રહી જઈએ,
 એવી દયા છે મરવાનું છે, એ નક્કી છે, મરીને કપાક
 ઉત્પન્ન થયા વિના નહિ આવે, એ ચ નક્કી છે, તો મરતા
 પહેલા આ જીવનમા શું મેળવવાની ઈચ્છા છે ? તમે જોલતા
 નથી, તે શું તમે જાણા નિરીક્ષ કાઢિના છો ? તમારે ઈચ્છા
 છે, તો શું મેળવીને મરી જવાની ઈચ્છા છે ? તમે એવું શું
 મેળવવા માગો છો, કે જે મરણ પછી પણ આત્માને મુખ
 અને શાન્તિ આપે ? કોઈ શક્તિસપ્ત જો તમને તમારા
 ઉપર તુટમાન થઈને એવું કાંઈ માંગવાનું કહે, તો તમારે
 ઉભા રહેવું પડે ને ? પેલો કહે કે-તુ માગે તેવી અવસ્થામા
 તને મૂકી દઉ, પણ એક સેકન્ડથી વધારે ઉભો રહુ નહિ, તો

એ વખતે તમે ન બોલી શકો, એવું બને ને ?

નથી કોઈએ શીખવી કે નથી તમે શીખવાની ઈચ્છા કરી

એવા વખતે તમને બહુ બહુ તો વર્તમાન જીવનની તમારી માનેલી જરૂરીયાતોને જો વિચારો આવે, પણ વર્તમાન જીવનની જરૂરીયાતો ય કાંઈ થોડી છે ? અને એ પૂરાય એટલા માત્રથી કાંઈ માનવજીવનનો પરમ આદર્શ સિદ્ધ થઈ જાય ? ખરેખર, આ વાત માતાએ શીખવી નથી, પિતાએ શીખવી નથી, શિક્ષકે શીખવી નથી અને સ્નેહી-સંબંધિઓએ પણ આ વાત શીખવી નથી કોઈએ તમને આ વાત શીખવી નથી અને તમે પણ કોઈની ય પાસે આ વાત શીખવાને માટે ગયા નથી, કેમ કે—આવું શીખવાની જરૂર છે, એવો વિચાર તમને હજી સુધી આવ્યો નથી હજી પણ આ શીખવાની ઈચ્છા થતી હોય, એવું ટેખાતું નથી જન્મ્યું કેટલાક વર્ષો થયા ? જેટલી ઉંમર થઈ એટલા હવે આ જીવગીમા બાકી કેટલા વર્ષો છે ? એની ખબર નથી જીવવાનું કેટલું બાકી છે તેની ખબર નથી અને મરવાનું નક્કી છે, તો ય તમે અહીંયા નિશ્ચિન્તપણે એકા છે ને ? તમને કદી એવો ય વિચાર આવ્યો છે કે—‘જે જીવનની મહત્તાને સર્વ આસ્તિક તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ સ્વીકારી છે, તે મનુષ્યજીવનને પામીને મારે ખરેખર શું મેળવી લેવા જેવું છે ?’

ભાતતર સાથે જીવનનો મેળ ખરો ?

મહત્ત્વનું જીવન વહી જાય છે અને ક્યારે મરણ આવશે તેનો ખ્યાલ નથી, આવી અવસ્થામા પણ તમને

સારૂં સારૂં ખાવું-પીવું અને પહેવું-ઝોડવું, એ વિગેરે જ ગમે છે ને ? તમને ચિન્તા માત્ર ખાવા-પીવા આદિની જ છે ને ? જીવનના ઘડતર વિષે તમને કોઈ ચિન્તા છે ખરી ? તમે ભણ્યા છો કે અભણ છો ? તમે ભણેલા છો, તો કેટલુંક અને શું ભણ્યા છો ? તમારા ભણવામાં કેટલી ચોપડીઓ આવી ? એ ચોપડીઓને માત્ર ભેગી જ કરીએ, તો થ મોટો ઢગલો થાય ને ? ભણવા ઉપરાંતની વધારાની ચોપડીઓ પણ તમે વાંચી તો હશે ને ? તમે ઘણી ચોપડીઓ ભણ્યા, ઘણા પુસ્તકો વાંચ્યા, તેમાંથી તમે જે કંઈ પણ શિક્ષણ મેળવ્યું, જ્ઞાન મેળવ્યું, તેનો તમાગ હૈયા સાથે મેળ છે ખરી ? જે જે પુસ્તકોને તમે ભણ્યા કે વાંચ્યા, તે બધા પુસ્તકોમાં જે વાતો લખેલી છે, તે વાતોની સાથે તમારા જીવનનો મેળ કેટલો છે ? બહુતરને જીવનમાં ઉતારવાને માટે તમે ભણ્યા છો કે ખીજા કોઈ માટે તમે ભણ્યા છો ? જીવન સારી રીતે કેમ જીવાય, એટલું જ્ઞાન થાય અને જીવનમાં એ જ્ઞાનનો અમલ થાય, એ માટે તમે ભણ્યા છો કે એમ ને એમ, કશા પણ હેતુ વિના ભણ્યા છો ? બહુતર સાથે જીવનના ઘડતરને કોઈ સબધ જ નહિ ? તમે ભણી ગણીને આ જીવનને કેવું બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે ? આ જીવનમાં જીવવાને અંગેની જરૂરીયાતો સિવાયની તમને કોઈ ઈચ્છા હોય તો તે કહો

૬૩ આદર્શો

તમને કંઈ જ મેળવવાની ઈચ્છા નથી-એવું નથી, તમારે શું શું બેઠાં, તેનો તમારા મનમાં કેટલો નિર્ણય

તો છે, પણ તમારે અહીં બોલવું નથી માટે બોલતા નથી અમાગથી છૂપાવવા જેવી એ વાત છે ? આપણે તો આ માનવજીવનના પરમ આદર્શની વાત કરવી છે મહાપુરુષોએ માનવજીવનનો જે પરમ આદર્શ વર્ણવ્યો છે, તે બુદ્ધિથી ગમ્ય ન થાય તેવો નથી, એ આદર્શ તમને ન ગમે એવો પણ નથી, પણ તમે આ વિષે શાન્તિથી અને વિવેકથી વિચાર જ કર્યો નથી, કેમ કે-વર્તમાન જીવનના ક્ષુદ્ર વિચારોમાથી જ તમે પરવારતા નથી માત્ર આ જીવગીને કેમ જીવવી, એ અંગેની ચિન્તા છે અને એને અંગેના જ ક્ષુદ્ર આદર્શોને પૂરા કરવામા જીવગી પૂરી થઈ જાય છે જે કે-આ જીવગીના એવા ક્ષુદ્ર આદર્શો પણ બધા પૂરા થતા નથી તમે જે આદર્શો કલ્પ્યા છે, તે મોટે ભાગે એવા છે કે-એ આદર્શોને તમે કોઈ પણ શિષ્ટ પુરુષ આગળ પ્રગટ કરો, તો એથી તમારા પ્રત્યે માનદંષ્ટિ ન થાય, છતાં પણ એ આદર્શો સિદ્ધ થતા નથી-એની તમારી રીંખામણ અને એ આદર્શોને સિદ્ધ કરવાની તમારી તમન્ના એટલી મોટી છે કે-તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ રજૂ કરેલા માનવજીવનના પરમ આદર્શ તરફ તમારી દંષ્ટિ જતી નથી.

તમારો આદર્શ નક્કી કરો

જ્યાં સુધી તમારી દંષ્ટિ એ તરફ નહિ વળે અને આ જીવનનો પરમ આદર્શ તો તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ બતાવ્યો છે તે જ હોઈ શકે-એવો જ્યાં સુધી તમારા મનમા નિર્ણય નહિ થાય, ત્યાં સુધી ગમાયણુમા જે મહાનુભાવ આત્માઓનું વર્ણન છે, તેમના જીવનમા જે આદર્શો વણાએલા છે, તે

આદર્શો આદર્શો તરીકે તમારા મનમાં નિશ્ચિત નહિ થાય
એ વિના, સમાયણના પાત્રોની વાતો થશે, તો ય તેના રહસ્ય
સાથે તમારા હૈયાનો મેળ નહિ મળે આથી, પહેલા તો તમારે
તમારો આદર્શ નક્કી કરી લેવો જોઈએ ‘મારે મારા જીવનમાં
અમુક તો મેળવવું જ છે’-એવું નક્કી કરવું જરૂરી છે
બીજી કંઈ ન મળે, પણ આટલું મળે એટલે જીવન સફળ,
એવો કંઈ વિચાર કર્યો હોય તો કહો તમે જીવનમાં શું
મેળવીને સાચે લઈને જવાનો નિર્ણય કરી ગયો છો? આ
જીવનના અન્તે નહિ તો પછીના ચોઠા કાળમાં પણ તમને
શું મળે એવી ચોખ્ખતા કેળવીને તમારે મરી જવું છે? કયા
આદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે હમણા જીવનમાં રમ છે?
જીવવામાં તકલીફો જોઈ નથી, છતાં તકલીફોને વેઠીને ય
જીવવામાં રસ છે, તો તેનું કારણ શું? નક્કી હોય તો કહો
કે-અમુક આદર્શને સિદ્ધ કરવો છે અને એ માટે જ આ
જીવનને જીવવામાં રસ છે! પણ આદર્શની વાતમાં ગોટાળો
ન થાય, તેની કાળજી રાખજો

એ તો કુદ સાચસા છે

આ જીવનમાં કયો આદર્શ સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા થાય છે?

સૌ કરન્થી શુક ઝોલ મોટા મેળવવાનો

તમે આવું જોલો, એટલે તમારા પ્રત્યે બધાના હૈયામાં
માન પેદા થાય? તમે કહી તેવી ઈચ્છા તો લગભગ બધાના
હૈયામાં બેઠેલી જ છે, પણ એ કંઈ નહિ જોલો, કારણ કે-
જે વાત ચાલી રહી છે, તેમાં આવજો આવું જોલો તો
કયી કાટિમાં ગણાઈએ, એ વાત હૈયે બેઠી છે બાકી આમજો

જે કહ્યું તે મળે તો ન ગમે, એવા અહીં કેટલા છે? મોટે ભાગે બધા સગળા છે, છતાં કેમ બોલતા નથી? ખ્યાલ છે કે-અહીં આવું બોલીએ તે સાડું ન દેખાય આવું કોઈ બોલે, તો હું કહું કે-આગળ બોલો. માનો કે-તમારી પાસે કર-સી નોટોનો જથ્થો તમારૂં આખું કપાટ ભરાઈ જાય તેટલો થઈ જાય, પણ તે પછી શું? એટલું થયું, એટલે સર્વ મિદ્ધિ થઈ ગઈ? એથી આત્મા પરમાવસ્થાએ પહોંચી જવાનો? ‘પછી શું?’-એનો જવાબ પણ હઈ શકાય નહિ, તો તેને આદર્શ કહેવાય કે છુદ્ધ લાલસા કહેવાય? એ તો લાલસા કહેવાય અને તે ય છુદ્ધ કોટિની લાલસા કહેવાય.

રામાયણના પાત્રો કાલ્પનિક કેમ લાગે છે?

અહીં તો આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? આદર્શની. માત્ર આદર્શની જ નહિ, પણ પરમ આદર્શની! તમારી સાથે વાતો કરી કરીને આત્માનો આદર્શ જરૂરી છે એમ નહીં કરાવવું છે અને તે પછી પરમ આદર્શ દોને કહેવાય તે સમજાવવું છે. તમે તમારા હેયાની વાતો બોલો, તો વાતમા રસ આવે આદર્શ નહીં કયો છે કે નહિ અને આદર્શ નહીં કયો છે તો તે કેવા પ્રકારનો છે, એ તમે કહો તો તમને સહેલાઈથી સમજાવી શકાય અત્યારે મોટે ભાગે તમારી મનોદશા કેવી છે? મહાપુરૂષોના જીવનો વાચીએ તો વખતે એ મૂળો લાગે, એવા ઠાઠા આપણે છીએ, એવું તમને તમારે માટે લાગે છે? આજે એવા પણ માણસો છે, કે જેઓ કહે છે કે-‘રામ અને ગીતા વિગેરે એટિ હાસિક પાત્રો નથી, પણ ઠલિપત પાત્રો છે માણસ એવી

રીતિએ છીયે શકે જ નહિ ' કારણ કે-તેઓ સમજે છે કે-જો રામ અને સીતા વિગેરે પાત્રો ઐતિહાસિક ઠરે, સાચા ઠરે, તો આપણે જે રીતિએ છીએ છીએ, તે રીતિએ છરવામા તો આપણે મૂર્ખ ઠરીએ પોતે એવી રીતિએ છરી શકે તેમ નથી, પોતાના છવનને એવી રીતિએ ઘડવાની તૈયારી નથી, એટલે એવા માણસો એમ કહે છે કે-'ગાડા હોઠોને વધુ ગાડા બનના અટકાવવાને માટે પહેલાના મોટા માણસોએ આવી વાનો ઉપજવી કાઢી છે ' અર્થાત્-એમનો હેતુ સારો, પણ એમની વાત સાચી નહિ આવી રીતિએ રામાયણના પાત્રોને કલ્પિત બહેર કરનારાઓને આપણે તો ત્યાં સુધી કહીએ છીએ કે-આ આખું દેશમા તો એથી પણ ઉચ્ચ પ્રકારના છવનને છવનારા મહાપુરુષો ઘણી મોટી સંખ્યામા ઘર્ષ ગયા છે

પનાત્તિની કલ્યાણ

મહાપુરુષોના છવનો કુદ માણસોને જન્મતા નથી જો હૈયાની કુદતા બળ, તો મહાપુરુષોના છવનોમા રહેલી મહત્તાઓનો સાચો ખ્યાલ આવે અને જો જો મહત્તાઓનો માથો ખ્યાલ આવી બળ, તો પછી જ્યારે કોઈ પૂછે કે- 'આ છવનીના સાર રૂપે શું જોઈએ છે ? ' ત્યારે હમણાં આમણે જેવું કહ્યું તેવું આપણે કહી શકીએ નહિ માનવ છવનમાં સાધવા જોગી સિદ્ધિઓની આગળ, પૈસાની શું કિંમત છે ? જમો તેટલા પૈસા ઘરમાં હોય, પણ એથી કાઠ મરણથી બચી શકાય ? પૈસા ઘણા હોય તો ચ મૂંઝીને મરી જવું પડે અને એમાથી કાંઈ જ સાથે આવી શકે નહિ,

તો એને મેળવવાનો આદર્શ કેવો ?

મગ્ધો નથી બેઠો છીએ તે ખૂસી આ વિચાર

હોયમા આ વિચાર જ્યે તો આ વિચાર ધરે કેમ
જાય તેનો વિચાર થઈ શકે એક વાર એટલું તો નહી
કરો કે-ધન આદિની ઈચ્છાઓ એ કુદ્ર કેાદિની ઈચ્છાઓ
છે એટલું પણ હેયામા જયી જાય, તો પછી એ ઈચ્છાઓને
ઠાઠવાની પેરવી થાય મયોગવશાત્ એ ઈચ્છાઓને ઠાઠી
શકાય નહિ, તો ય એમ તો થાય કે-આ કાઈ આ લુહગીનો
આદર્શ કહેવાય નહિ

જમચલાઉ ઈચ્છાઓ

લુવનનો સાચો આદર્શ લક્ષ્યમા આવી જાય, તે
પછીથી પણ લુવનને લુવવાને માટે લાખ ચીજોની જરૂર
લાગ્યા કરે એ બને, એ કારણે એવી ચીજોને મેળવવાને
માટે મથાય એ પણ બને, એ ચીજો મળી જાય તો તેનો
ઉપયોગ કરાય એ પણ બને, પરંતુ ઈચ્છવા છતાં અને
મહેનત કરવા છતાં પણ જો એ એ ચીજો મળે નહિ, મળે
પણ ઈચ્છી હોય એટલી મળે નહિ કે ઈચ્છી હોય તેવી
મળે નહિ અથવા તો એ ચીજો મળે પણ એનો ઉપયોગ
કરી શકાય નહિ, તો ય એવા સંજોગોમા અત્યાદે જેવી
મુઝવણ થાય છે, તેવી મુઝવણમા પડી જઈને આત્મા રીણાય
નહિ એમ થાય કે-‘ ન મળી, ન ઉપયોગમા લઈ શક્યો
તો કાઈ નહિ એથી કાઈ મારા આત્માનું બગડી જતું
નથી !’ ઈચ્છેલી ચીજો મળી જાય ને ઉપયોગમા આવી
જાય, તોય આત્માને તેમા બહુ રમનો અનુભવ થાય નહિ

જને જ્યારે એ ચીજે જતી રહે અગર મૂડી દેવી પડે,
ત્યારે એની હાથ-વોથ ચાથ નહિ જીવનને જીવવાને માટે
જરૂરી વસ્તુઓની ઈચ્છાઓ, એ તો કામચલાઉ ઈચ્છાઓ
છે આપણે તો કાચમી નિયતિની ઈચ્છા નહીં દરવી છે
સર્વોત્કૃષ્ટ કોટિનું જીવન, એ જ આ માનવજીવનનો પરમ
આદર્શ હોય શકે એવા જીવનને પામવાની ઈચ્છા જોઈએ
કુર્ચા કરતી ઈચ્છાઓ.

જાદી તો, તમારી ઈચ્છાઓ દેવી છે ? હ ગધઠા વગરની
કેમ ? બચપણમાં જે ઈચ્છાઓ હતી, તે તમે જ્યાં જરાક
મોટા થયા એટલે ગઈ અને નવી ઈચ્છાઓ પેદા થઈ જીવન
થયા એટલે એ ય ઈચ્છાઓ ગઈ અને નવી નવી ઈચ્છાઓ
પેદા થઈ ગઈ ઉગ્રમર વધતાં એમાં ય ફેર પડી ગયો.
આજે જેની ઈચ્છા, તેની જ હાથે ઈચ્છા નહિ આજે જેના
વિના થેન નહિ, તે હાથે સામે આવી પડે તો ય તે ગમે
નહિ આવી રીતિએ જે ઈચ્છાઓ થાય ને જાય, તેવી
ઈચ્છાઓને કાંઈ આદર્શ કહેવાય ? તમારે પેસા જોઈએ છે,
થણા થણા પેસા જોઈએ છે, તેની અને ખબર છે, પણ એ
કાંઈ આદર્શ છે ? પેસા વગર પણ જીવી શકાય-એવું ઉચ્ચ
જીવન જીવવાની તેવડ ન હોય એટલે પેસાની જરૂર લાગે,
પણ થણા પેસા મેળવવા એ કાંઈ આદર્શ હોઈ શકે ?
થણે પેસે ય મરણ અટકે ?

થણા પેસા મેળવવાની ઈચ્છા શાથી થાય છે ? મનની
તૃષ્ણાને સમાવવાને માટે જ ને ? થણા પેસા મળે એટલે
મરણ અટકી જાય ખરું ? ફરી જન્મવાનું મટી જાય ખરું ?

ધનથી આત્મા પોતાની પરમાવસ્થાને પામી જાય ? ઘણા પૈસે મરણ અટકતું હોયતો કહો. ઘણા પૈસા મળી જાય તો જરૂર મરણ અટકી જાય, આવી જો કોઈ મને ખાતરી કરાવી દેવાને સમર્થ હોય, તો કાલથી હું પણ કમાવા માંડું. ધન ઘણું મળે એટલે મરણ અટકી જાય અને રોગ-શોકાદિ આવે જ નહિ, એવી ખાતરી જો વિશ્વાસપાત્ર રીતિએ મળી જતી હોય, તો આ સાધુપણને છોડી દઈને ફેવળ ધન કમાવાનો જ ધ ધો કગ્વાતું મન થાય ને ? કારણ કે-મરણ ન આવે અને રોગ-શોકાદિ ન આવે, પછી જોઈએ શું ? એટલે કહું છું કે-ઘણું ધન મળે એટલે જો મરણ અને રોગ-શોકાદિ ન આવવાના હોય, તો હું તમારી સાથે આવું અને ગમે તેટલું ધન મળે તે છતાં પણ જો મરણ અને રોગ-શોકાદિ આવવાના હોય, તો તમે જાહી-મારી માથે આવો.

સાધુપણુ ગા માટે ?

અમે જાહી સાધુપણમાં કેમ આવ્યા છીએ ? અમને મરણ અને રોગ-શોકાદિ ગમતા નથી માટે !

સૌ સધુપણુથી મરણ અટકે !

હા, સાધુપણુ, એ મરણથી બચવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. સાધુપણને સેવતે સેવતે થોડાક જ જન્મોમાં એવું મરણ આવે, કે જે મરણ પછી જન્મ અટકી જાય જન્મે તે નિયમા મરે, પણ ‘મરે તે જન્મે જ’-એવો નિયમ નહિ જન્મ થયો એટલે મગ્વાતું એ તો નહીં જ, પણ જન્મીને જીવવું એવા પ્રકારે જોઈએ, કે જેથી મર્યા પછી જન્મવું પડે નહિ. આપણે કાંઈ જન્મતા નથી, પણ આપણે જન્મવું

પડે છે આત્માની પરમ અવસ્થાને લક્ષ્યમાં ગણીને, માનવ જીવનના એ પરમ આદર્શ રૂપ જીવનને પામવાના હેતુથી અનન્તજ્ઞાની મહાપુરુષોએ ફરમાવ્યું છે તે મુજબ જોયરાખર જીવાય, તો જે મરણ થાય તે જીવુ વાય કે-મનીને જન્મવું ન પડે એટલી મોટી સાધના એક જન્મમાં ન થઈ શકે એ અને, પણ આદર્શને નક્કી કરીને જીવવા જીવવા માડીએ, તો આવો જન્મ જલદી મળે અને ચોક્કસ જન્મોમાં જ જીવું મરણ સંપાદન કરી શકીએ, કે જે મરણ પછી જન્મવું પડે જ નહિ ! એવા મરણને મેળવીએ તો જ મદા થ જીવવાની જે આપણી ઈચ્છા છે, તે ઈચ્છાને સફલ કરી શકીએ સગા જીવવાની ઈચ્છામાં ફેરફાર નહિ

આપણી ઈચ્છા જીવવાની છે કે મરવાની છે ? માત્ર આપણી જ નહિ, સૌની ઈચ્છા જીવવાની જ છે

સૌ માટે તો અને, મરણ અમારી સામે ખડું ■ એવું દેખતા નથી

આ લાઈ, મરણ આવી ગઈ છે તેને અમે દેખતા નથી, એમ કહે છે અને બાપ દાદાને વળાવી આવ્યા છે ! અત્યાર સુધીમાં કેટલાકને બાળી આવ્યા કે દાદી આવ્યા ? ઘણાને ત્યારે મરણ આવી જ રહ્યું છે, એ તો સૌ જાણે છે, પણ એમ કહે કે-અમે તો દેખવા છતાં પણ એને નહિ જોવાનો અધાણો રીકારો છે આપણા બધાની શી ઈચ્છા છે ? જીવવાની કે મરવાની ? કહે કે-ઈચ્છા તો જીવવાની જ છે તે પણ ઘોડો કાળ જીવવાની ઈચ્છા છે એમ નહિ, પણ સદા કાળ જીવવાની ઈચ્છા છે આમાં જેને વિરોધ હોય તે કહે

આ ઈચ્છામા કદી ફેરફાર થાય છે ? બાકી તમારી બીજી ઈચ્છાઓ કેવી ચીજોની છે ? કેટલાક માણસો કોઈ કોઈ વાર એવી સ્થિતિમા મૂકાઈ જાય છે કે-એની પાસે ચલણી નોટોના કાગળીયાઓનો જ નહિ, પણ સોનેયાઓનો ઢગલો ઠરીએ, તો 'ય એ વળતે તેઓ એમ જ કહે કે-' આને આધા મૂક અત્યારે મારે આની કાઈ જ જરૂર નથી ' બિલકુલ, એ ચીજોને એ જૂએ અને એ એને સતાપ ઉપજાવે. દુનિયાની કોઈ ચીજ એવી નથી, કે જે દરેક જીવને સદાને માટે જરૂરી લાગે એમે ય જને કે-એક કાળે બહુ જ ગમતી ચીજને માટે પણ એને બોધને શુરસો આવે અને એ ચીજ લાવનારને કહે કે-' આ સમયે તૂ મારી પાસે આ ચીજ ધરે છે ? આને અત્યારે હું શું કર ? '

સુખ સૌને ગમે પણ તે કેવું ?

એટલે તમે એ શોધી કાઢો કે-એવી ચીજ કયી છે, કે જે ચીજ સૌને ય ગમે અને સૌને સદા કાળ ગમે

સૌ સુખ

સુખ એ એવી ચીજ જરૂર છે, કે જે સૌને સદા કાળ ગમે, પણ એમા ય 'શાન્તુ સુખ ?' એ પ્રશ્ન પડશે કોઈ પણ ચીજનું નામ દીધા વિના, કોઈ પણ ચીજના યોગની વાત કર્યા વિના, માત્ર એકલું જ સુખ એવું તમે જાણશો તો જ તમે આમા સાચા ઠરશો. જ્યાં તમે દુન્યવી કોઈ પણ ચીજની અપેક્ષાની વાત કરશો, અમુક ચીજના યોગે ઉત્પન્ન થતું સુખ. એમ જાણશો, એટલે તમે તમારા જવાબમા ખોટા જ પડવાના તમારે કહેવું પડશે કે-એક ઉપાધિરહિત

સુખ જ એવું છે, કે જે સુખ સૌને સદાને માટે ગમે ઉપાધિ ઠરી જ ન હોય અને સુખ અવશ્ય હોય, તો એ સુખ કોઈને કદી પણ ન ગમે એ શક્ય છે ખરૂં ? ‘ઉપાધિરહિત સુખ સભવે કે નહિ’—એમા કદાચ મતભેદ હોય, પણ ‘સાચું’ સુખ ઉપાધિરહિતપણામા જ હોઈ શકે’—એવો ખ્યાલ આવી જાય, તો એવું સુખ કોઈને ચ કદી પણ ગમે નહિ, એ બનવાભેગ વસ્તુ જ નથી.

ખટખટ ખામીઓની છે પણ જીવનની નથી

એવું સુખ પણ સદા કાળ તો ત્યારે જ હોજવાય ને, કે જ્યારે આપણે સદા કાળ એવી ને એવી જ સ્થિતિમા જીવીએ એવી અવગ્યાને પ્રાપ્ત કરીએ ? એ માટે આપણે પહેલું એ નક્કી કર્યું કે—આપણને મૌને જીવવું ગમે છે, પણ મરવું કોઈને ચ ગમતું નથી નાસ્તિકને પણ જો આ વિષે પૂછીએ, તો એ ચ કહે કે—મને જીવવાનું જ ગમે છે ને મરવાનું ગમતું નથી એને પૂછીએ કે—‘કયા સુધી જીવવું છે ?’ તો એ ચ કહે કે—‘જો જીવી શકાતું હોય તો મર્યાદિત કાળને માટે જીવવું નથી પણ સદા કાળને માટે જીવવું છે’ જાહી તમે જેટલા બેઠા છો, તે બધા કાઈ સર્વાંગે સુખી નથી થયા એવા છે કે—મજૂરી કરીને લાવે છે ને પેટ ભરે છે આવી રીતિએ જીવનારાઓને પણ જો પૂછીએ કે—‘મરવાનું મન થાય છે ?’ તો ના પાડશે એમ પૂછીએ કે—‘આવી ને આવી સ્થિતિમા પણ તમારાથી જો જીવી શકાય તેમ હોય, તો તમારે કેટલો કાળ જીવવાનું મન છે ?’ તો કહે કે—‘જીવવાનું હોય તો સદા જીવવું’

મળવાનો દર એટલો બધો છે કે-આટલું થ જો બની રહે તેમ હોય, તો કદી મરણ નથી એમ થાય છે, અને જીવવાનો પ્રેમ પણ એટલો બધો છે કે-સૌને ‘ સદા જીવતા રહેવાય તો મારું ’ એમ થાય છે અને બળર છે કે-આ રીતિએ જીવવામાં ઘણી ઘણી ખામીઓ નડે છે અને એ ખામીઓ તમને ખટક્યા જ કરે છે, પણ તમે વિચારો તો તમને લાગશે કે-ખટક ખામીઓ પૂરતી જ છે, બાકી જીવણ ખટકે છે એવું છે જ નહિ એટલે જો કદાચ કોઈ તમને એમ પૂછે કે-‘ તમારે શું જોઈએ છે ? ’ તો તમે સૌથી પહેલું તો એ જ માગો ને કે-‘ મરણ જીવણ ’ છે ?

આપઘાત પાછળ મહેલો આરોગ

સઠ મરણ પણ માગે છે

હું ખના ત્રાસથી અકબાઈ જઈને કોઈ કોઈ વાર કોઈ કોઈ જોયો એવું થ કહે છે, પરંતુ એવા થ જોયોને જો વખતે કોઈ કહે કે-‘ તો ગળું દાખી દઉં ? ’ તો ના પાડે છે ‘ મરવાનું ગમે છે ’-એવું કહેનારાઓને પણ, ખરેખર મરવાનું આવે છે એ ગમતું નથી જ્યાં તેઓ ચોક્કસ મરવાની સ્થિતિમાં મૂકાઈ જાય છે, ત્યારે તેમના મોઢા પર આનંદની છાયા નથી આવતી, પણ એમનું મોહું પડી જાય છે મઠ આપઘાત કરે છે ને ?

આપઘાત કરનારને પણ જો એ ઘાતની ખબર પડી જાય કે-‘ અહીંથી મરીને હું જ્યાં ઉત્પન્ન થઈશ, ત્યાં મારે માટે મુખના દરવા દાટેલા નથી અને ત્યાં કદાચ આથી પણ વધારે હું ખી હાલતમાં હું મૂકાઈ જઈશ ’ તો એ આપઘાત

કરવાનું માડી વાળ્યા વિના રહે નહિ આ તો હું ખ ધણુ
 લાગી ગયું હોય, સહવાની શક્તિ હોય નહિ, કટાણથી
 આવેશ ઉત્પન્ન થઈ ગયો હોય અને મનમા એવો ભ્રમ
 થઈ જાય કે-‘ મરીશ એટલે હું ખમાથી છૂટીશ ’ એટલે એ
 ભ્રમમા ને ભ્રમમા આપઘાત કરી નાખે છે જેલે જેલે
 આપઘાત કરવાનો વિચાર કર્યો, તેલે તેલે અપઘાત કર્યો જ
 છે-એવું પણ નથી આપઘાત કરવાનો નિર્ણય કરીને પણ,
 ઘણાઓએ આપઘાત કરવાનું માડી વાળ્યું છે ધનમા તાણ
 ભુવાન બાયડી આવી હોય અને સ્વભાવની એવી હોય
 કે-પ્રતિદુર્ગતાઓને ખમી ખાઈ શકે નહિ, ત્યારે કહે કે-‘ હું
 તો કુવે પડીશ ’ એવા વખતે અનુભવી ઠામીઓ કહેતી
 કે-કુવે પડવું હોય તો તમારી મગ્જ, પણ પડતું મૂકતા
 પહેલા કુવામા બરાબર નજર નાખજો કુવે પડવા ગયેલી
 બાયડીઓ પણ કુવે જઈ, કુવાના ઉંડાણમા નજર કરી, કુવામા
 ‘ પડ્યા વિના પછી ક્યાંના દાખલાઓ બન્યા છે કુવામા જૂએ
 ને એમ થાય કે-‘ આમા પડી તો છુદાઈ જઈશ, હાડકું
 એક હાથમા નહિ આવે, વેદનાનો પાગ નહિ રહે ’ એટલે
 જટ મહી પડવાનો વિચાર માડી વાળે ને પાડી વળે માત્ર
 અમુક પ્રકારના ત્રાસથી વિવેકશૂન્યતા આવી ગઈ હોય અને
 આવેશ એવો જોગદાર હોય કે-‘ પડી જે થવું હશે તે થશે,
 પણ આવું તો ન જ ખમાય ’ તો વાત જૂદી છે વિચારશીલ
 માણસો પણ આપઘાત કરે છે, પણ તેઓ ય વિચારશૂન્ય
 ને આવેશયુક્ત બન્યા વિના આપઘાત કરી શકતા નથી
 દેટલાકોએ જેર પીધા એવું તમે સાંભળ્યું છે, પણ જે
 પીનારની હાલત કેવી થઈ, તે બાણો છો ? જેર પીધા,

જે લાગે કે જેર પીવામાં ઉતાવળ થઈ ગઈ, તો કેવી રીતે થાય ? તરફડીયાં ચારે છે ગડો પાડે છે પછીતુ કુખ સહાતુ નથી અને બચી જવાનો ઉપાય મુજબતો નથી એટલે મરે તો છે જ, પણ મરવું ગમતું નથી મરવાનો જે વેગ આવે છે તે પ્રતિકૂળતાના થોગે ઉત્પન્ન થયેલા ત્રાસને લઈને, પણ મરવાનું કંઈને ગમે છે, એ વાત ખોટી છે મરતા બચી જનારને જે આનંદ થતો દેખાય છે, તેવો આનંદ મરવાને ઈચ્છુ છુ એમ કહેનારને મરતા થતો દેખાતો નથી જીવવું નથી ગમતું એવું છે જ નહિ.

વાત એ છે કે-આ જીવનમાં તમને ઘણું ઘણું નથી ગમતું તેની મને ખબર છે, પણ સૌને જીવવું ગમે છે એ વાતમાં મતભેદ નથી સૌને જીવવું ગમે છે, એ વાતમાં મોટો ભાગ હા પાડ્યો કુખી, કુખથી કટાણી ગયેલો કદાચ કહે કે-‘જીવવામાં શું રસ ?’ પણ એ ય એમ જ બોલે છે કે-‘જીવવામાં રસ શો ?’ પણ એ એમ નથી બોલતો કે-‘મને જીવવું ગમતું નથી’ જીવ માત્રને જીવવું ગમે છે સૌની સદા જીવવાની ઈચ્છા ભરદાર છે જીવવું નથી ગમતું-એવું બોલનારને ય વસ્તુતઃ કુખ નથી ગમતું, પ્રતિકૂળતા નથી ગમતી, રોગ-શોક નથી ગમતા, નોકરી કરવી નથી ગમતી, માથે જોખમ આવી પડે તે નથી ગમતું, મુશીબનો નથી ગમતી, એ વિગેરે જે કાંઈ હોય તે કહી શકાય, પણ ‘જીવવું જ નથી ગમતું’-એમ કહી શકાય નહિ ‘જીવવું નથી ગમતું’-એવું બોલનારને ય પૂછો કે-‘પણ આ બધી મુશીબતો નીકળી જાય તો ?’ તો જટ એ કહે કે-‘તો

તો મને જીવવું જ ગમે ' એટલે જીવવું ગમે છે, એ વાતમા વાધો તો પ્રતિકૂળતા આદિ પૂરતો છે અને ય જીવીએ છીએ અમને ય ખબર પડે છે કે-આ જીવન જીવવામા કેટકેટલી મુશ્કેલીઓ આવે છે અમને ય જીવવામા ઘણા વાધા નડે છે, પણ અમે સમજીએ છીએ કે-આપણે અત્યારે એવા જીવનમા ખેડા છીએ કે-જ્યાં વાધા નડ્યા વિના રહેવાના નથી જે દરીયામા ખેડા હોય, તેની સાથે જીવજીતુ અથડાય એમા નવાઈ છે ? નહિ જ તેમ અહીં કર્મના બંધનમા ખેડેલાને જીવવામા અનેકવિધ ઉપાધિઓ નડે, એમા નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ ઉપાધિઓ નડે ત્યારે ય હુ ખનેા અનુભવ થાય નહિ અને સુખનેા જ અનુભવ થાય-એવી પણ એક જીવવાની કળા છે અને આપણે અવસરે એ કળાની વાત કરવાનો પણ વિચાર છે, પણ અત્યારે તો આપણો મુદ્દો એ છે કે-જ્યારે જ્યારે જે કોઈને પણ મરવાની ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે ઇચ્છા ખીજી કોઈ ઉપાધિના યોગે જ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જીવવું જ નથી ગમતું, માટે મરવાની ઇચ્છા થાય છે-એવું હોતું જ નથી ખીજી કોઈ કારણના સંયોગ વિના માત્ર સ્વતંત્રપણે જ મરવાની ઇચ્છા થઈ હોય, તેવો કોઈ જોયો ય નથી ને માન્યો ય નથી તારા વિના નહિ જનાય-એવું કહેનારા ય જીવ્યા -

મરવાની વાતો કરવી એ જૂદી વાત છે અને અવસર આવી લાગે ત્યારે જ્ઞાનદ્રશી મરવાને તૈયાર થઈ જવું, મરણને વલ્લુઆવ્યું સ્વીકારી લેવું, એ જૂદી વાત છે મરણ કોઈને ય ગમતું નથી, છતાં પણ કોઈ કારણ વિશેષે માણસ

મરણને સ્વીકારી લે એ શક્ય છે, પણ એથી એને મરણ ગમતું હતું-એવું કહેવાય નહિ ગમતું હતું તો જીવવાનું જ ! મરવાની વાતો દરનારા બધા શું વખત આવ્યે જીવવાની કૌશલ્ય કરના નથી ? દેટલા એવું બોલતા હશે કે-‘હું તો તારા વિના જીવી શકું જ નહિ !’ અને હતા એવું બોલનારાઓમાના દેટલા, જેના વિના જીવી શકવાની ના પાડતા હતા, તેનો મહાનો વિયોગ થયો તો ચ જીવ્યા ? જીવના તો ગ્હે પણ કદાચ એને વિસરી ચ જાય, એવું પણ બને ને ? આ દુનિયામાં આવ્યા તો ઘણા નાટકો ચાલે છે.

પ્રેમપરીક્ષાનું ઉદાહરણ

એક છુટ્ટા બાપને એકનો એક જીવાન દીકરો હતો. છોકરા ઉપર એના બાપને, એની માને અને એની સ્ત્રી આદિને ઘણો પ્રેમ હતો. એ છોકરાનો થોડો વારનો પણ વિયોગ, એ બધાને બહુ દુઃખ ઉપજાવતો હતો અને એ વાતનો એ છોકરાને પણ અનુભવ હતો.

એક વાર એવું બન્યું કે-એ છોકરો કોઈ એક મહાત્માના પરિચયમાં આવી ગયો. એ મહાત્માના પરિચયના થોડો, એ છોકરાના હૃદયમાં માનવજીવનના માથા આદર્શને સિદ્ધ કરી આપનારા ઉચ્ચ જીવનને જીવવાની ઇચ્છા પેદા થવા પામી.

એ છોકરાએ પોતાની એ ઇચ્છા મહાત્માને જણાવી અને કહ્યું કે-‘મારા માતા-પિતા આદિની સમતિ હું મેળવી લઉં’

મહાત્માએ કહ્યું કે-‘જેવી તારી મરજી વિવેકને ચૂકીશ નહિ અને જે બને તે મને કહી જાણે.’

છોકરા ઘેર આવ્યો. પોતાના દેવે જે આદર્શ તેને જણાવ્યો હતો, તે આદર્શની છોકરાએ પોતાના માતા-પિતા આદિને વાત કરી એ સાથે એણે એમ પણ કહ્યું કે-‘ હવે માડું મન સસાગ્રા લાગતું નથી ’

એ છોકરાએ વાત કરી-ન કરી, ત્યાં તો તેના માતા-પિતાદિએ આક્રંદ શરૂ કરી દીધું. ‘કર્ણુ કે-’ બેટા! તને આ દેવો વિચાર આવ્યો? તું બાપ ને અમે છીએ શકીએ, એ બંને જ નહિ અમને વગર મોતે મારી નાખવા હોય તો તું જા તારા જીવનમાં જ અમારું જીવન છે ’

‘ એ છોકરાની મીએ પણ એને કર્ણુ કે-’ નાથ! તમારા વિના મારાથી કોઈ રીતે જીવવા તેમ નથી ’

આવી બધી વાતોને સાંભળીને, એ છોકરાનો નિર્ણય દીઠો પડી ગયો. એણે મહાત્માની પાસે જઈને વાત કરી કે-‘ મને મારા માતા-પિતા આદિ આ પ્રભાણે કહે છે

મહાત્માએ પૂછ્યું કે-‘ એ બધા તો એમ કહે છે, પણ એ વાતમાં તને શું લાગે છે ? ’

એ છોકરાએ પણ કહ્યું કે-‘ મારા વિના મારા માતા-પિતા આદિ જીવી શકે જ નહિ, એવો એ બધાનો મારા ઉપર પ્રેમ છે, એવું મને પણ લાગે છે ’

તેમને પણ તમારા અગ્રા-સમ્બન્ધિઓ કોઈવેળા આવું કહેતા હશે ને? તમે ન હો તો તમારા વિના તમારા કોઈ સ્નેહી-સંબંધી આદિને જીવવું ગમે જ નહિ ને? કોઈ ખાતર નહિ, પીએ નહિ અને મરી જાય ?

મહાત્માને લાગ્યું કે-‘ આને આ વાતનો જ્ઞાન છે, પણ આનો જ્ઞાન ઉપદેશ માત્રથી બાળે નહિ ’ આથી મહાત્માએ

એ છોકરોને કહ્યું કે-‘ તારા ઉપર તારા માતા-પિતા અને તારી પત્નીનો એવો પ્રેમ છે એમ તું કહે છે, તો તેમા મારે ના પાઠવાની જરૂર નથી, પણ તારે એ વિષયમાં સાચો અનુભવ કરી લેવાની જરૂર છે ’

એ છોકરો કહે કે-‘ તમે કહો તેમ કરૂ ’

મહાત્મા કહે કે-‘ તું અહીંથી મીઠા તારે ઘરે જા ઘરે જઈને તારે પછાડ ખાઈને જમીન ઉપર પડવું અને માત્ર એટલી જ રાઠો પાઠવા કરવી કે-‘ મને પેટમાં ભારે વેદના થાય છે મારાથી આ વેદના કોઈ રીતિએ સહાતી જ નથી ’ તારાં મા-બાપ વિગેરે વૈદ્યાદિને જોલાવશે, તારો દુખાવો મટે એ માટે દવાઓ લાવશે, એ વખતે તારે દવાઓ લેવી, પણ ‘ મારા પેટમાં ભારે વેદના થાય છે ’-એવી ખૂમો પાઠવાનું આણું જ રાખવું પછી હું તારે ઘરે આવીશ અને ખાઈનું બધું હું સમાળી લઈશ ’

પછી એ છોકરો ઘર ગયો અને ઘર જઈને તેણે જેમ કરવાનું મહાત્માએ કહ્યું હતું તેમ કરવાનું શરૂ કરી ઘીધું ઘર આખામાં હા-હાકાર મચી ગયો. એના મા, બાપ, સ્ત્રી, પાઠોશીઓ અને સગા-સ્નેહિઓ લેગા થઈ ગયા ઉપરા ઉપરી વેદો જોલાવાયા અને દવાઓ ઉપર દવાઓ પાવા માઠી, પણ પેલાની દુખાવાની રાઠો બધ થઈ જ નહિ

બધા દુ ખી દુ ખી, નિરાશ ને ચિન્તાતુર થઈ ગયા બધાને થયું કે-હવે આ બચે નહિ, પણ કરે શું ? એટલામાં પેલા મહાત્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા

મહાત્માએ પૂછ્યું કે-‘ શું છે ? ’ એટલે સૌએ જો હતી તે હાલકત કહી અને છેવટ એમ પણ કહ્યું કે-‘ આપ

મહાત્મા છે. આપ તો ઘણું જાણો. આને બચાવવાનો કોઈ ઉપાય આપ જાણતા હો તો કહો. '

એટલે મહાત્માએ કહ્યું કે- 'આને બચાવવાનો ઉપાય તો છે, પણ એ ઉપાય તમે કરી શક્યો કે નહિ, તેની શકા છે! '

બધા કહે કે- 'એ આપ શું જોઈયા ? જે ઉપાય હોય તે કહો. આને જીવાડવાને માટે જે કાંઈ કરવું પડે તે કરવાને અમે તૈયાર છીએ. આ ઘરબાર વિગેરે બધું આપી દેવું પડતું હોય તો તેમ કરવાને પણ અમે તૈયાર છીએ અને જીન્દગી દેવી પડે તો જીન્દગી દેવાને પણ અમે તૈયાર છીએ, માટે આપ જે ઉપાય હોય તે કહો. '

મહાત્મા સ્મિત કરીને કહે છે કે- 'બહુ સારી વાત છે હું ઉપાય કહું છું તમે એક ખ્યાલો પાણીથી બરીને લાવો. '

પેલાઓ પાણીથી બરેલો ખ્યાલો લઈ આવ્યા, એટલે મહાત્માએ પોતે કોઈ મત્ર જાણતા હોય એવો દેખાવ કર્યો થોડી વાર બધાને ઉદેશીને કહ્યું કે- 'જૂઓ, આ ખ્યાલામાનું પાણી તમારામાના કોઈ પણ એક જણે પીઈ જવાતું છે આ ખ્યાલાતું પાણી જે કોઈ પીઈ જશે તે મરી જશે અને એના બહુલામા આ છોકરો સામે થઈ જશે. '

પેલો છોકરો કુખાવાની જૂઓ પાડતો જતો હતો, પણ શું બની રહ્યું છે અને શું જોઈઈ રહ્યું છે, તે જોતો ને સાબળતો હતો.

મહાત્માના હાથમાનો ખ્યાલો લેવાને માટે કોઈ જ પોતાના હાથને લગાવતું નથી. છોકરાનો આપ છોકરાની મા સામે જૂએ છે અને છોકરાની મા છોકરાની વહું સામે જૂએ છે, બ્યારે છોકરાની વહુંનીયુ ઘાલીને પગથી જમીન

ખોતરે છે. આમ બધા એક-બીજાની સામે જોયા કરે છે, પણ એમાં કોઈ મહાત્માના હાથમા રહેલા ખ્યાલાતુ પાણી પીઈ જવાને તત્પર થતુ નથી.

મહાત્માએ ફરીથી પૂછ્યુ કે-‘આ ખ્યાલો કોણ પીઈ જશે ?’ તો ય કોઈએ કાઈ જવાબ દીધો નહિ અને લાચારી બતાવવાને માટે સૌએ નીચુ જ જોયા કર્યુ.

પછી થોડી વારે મહાત્માએ કહ્યુ કે-‘ખેર, તમારામાથી તો કોઈ આને જીવાડવાને માટે મરવાને તૈયાર નથી, તો પછી આ ખ્યાલો હુ જ પીઈ જાઉં છું.’

બધા એકઠમ હર્ષના આવેગમા આવી ગયા અને ‘ધન્ય છે આવા પરોપકારી મહાત્માને’-એમ બોલવા લાગ્યા.

મહાત્મા પાણી પીઈ ગયા અને કાઈ પણ બોલ્યા વિના તરત જ ઘર બહાર નીકળી ગયા.

પેલો છોકરો પણ ઉભો થઈ ગયો અને કોઈને કાઈ પણ કદ્દા વિના જ એ પણ પેલા મહાત્માની પૂઠે ચાલી નીકળ્યો, કારણ કે-એને જે ભ્રમ હતો કે ‘આ બધા મારા વિના જીવી શકે જ નહિ’ તે એનો ભ્રમ લાગી ગયો.

છોકરાને આમ મહાત્માની પૂઠે ચાલ્યો જતો જોઈને, એ છોકરાના મા-બાપ વિગેરે એની પૂઠે દોડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે-‘અમને મૂઝીને કયા જાય છે ? અમારા હૈયામા તારે માટે કેટલી લાગણી છે, તેનો તો વિચાર કર !’

છોકરાએ કહ્યુ કે-‘મારા ખરા સ્નેહી તો આ મહાત્મા છે એમણે મને જીવાડ્યો છે, એટલે હવે તો હુ એમને જ છું.’ અને આમ કહીને તે છોકરો પાછુ-વાળીને જોવા ય ઉભો રહ્યો નહિ.

કેવા પ્રકારે જીવન પસંદ છે ?

આ વાતને યાદ કરવામાં આપણે હેતુ શો છે ? મરણ, એ કોઈની ય પસંદગીની ચીજ નથી મરણોગવશ કોઈ મરવાને તૈયાર થાય અને દેહાંત મરે ય ખરો, પણ એવાને ય મનજી એ પસંદગીની ચીજ છે-એવું જો તમે માનતા હો, તો તે બુદ્ધી જીવ આપણે એક પછી એક વાત નક્કી કરના જઈએ મૌને સદા પસંદ શું છે ? સૌને જીવન એ જ સદાને માટે પસંદ છે પછી બલે એ એમ કહે કે-‘જીવવાની ઈચ્છા છે પણ તે સારી રીતિએ જીવવાની ઈચ્છા છે’ અથવા તો ‘જીવન છે, પણ તે જેવી તેવી રીતિએ જીવન નથી’ આપણે અત્રી મુતી માત્ર એટલો જ છે કે-બીજી ત્રીજી કોઈ પણ ચીજને વચ્ચે લાખ્યા વિના, આપણે જો કોઈને પણ પૂછીએ કે-‘જીવન અને મરણ, એ બેમાંથી તમને શું પસંદ છે ?’ તો સૌના જવાબોની તારવણીમાં એ જ જણાશે કે-સૌની પસંદગી જીવન તરફની છે, પણ મરણ તરફની પસંદગી કોઈની ય નથી ‘જીવવાનું અને તે ય સદાને માટે જીવવાનું સૌને પસંદ છે’-એવું નક્કી થયાં પછી, કેવા પ્રકારે જીવન પસંદ છે, એ વાત વિચારવાની રહે છે તમે જાણો કે-કેવું જીવન જીવન તમને નમે ? આમાં ય મૌન ? જીવન સારી રીતિએ જીવન છે, એમ તો જાણો આ અર્થ આપણે માનવજીવનનો પરમાદર્શ કેવો હોઈ શકે, એ નક્કી કરવાને માટે ઠરીએ છીએ માનવજીવનના પરમાદર્શને નક્કી કરવાને માટે આપણે આત્માનો પરમાદર્શ નક્કી કરવો પડશે આ જો આપણે જરાબર વિવેકપૂર્વક નક્કી કરી શકીશું, તો જરૂર એક દિવસ એવો આવશે, કે જે દિવસે આપણે જે

સદા જીવવાનો આદર્શ છે તે સિદ્ધ થઈ જશે, જેને શાસ્ત્ર કારોએ મોક્ષ, શિવ, પરમાત્મસ્વરૂપ આદિ તરીકે જોગખાવેલ છે આપણે આત્માની સદા જીવવાની, સુદા મુખે જીવવાની અવસ્થાને જ મોક્ષાવસ્થા કહીએ છીએ મોક્ષ, એ જ એક ધ્યાન એવું છે કે-જેને પામ્યા પછી કદી પણ મરવાનું હોય નહિ અને કદી પણ મરવાનું સંભવે જ નહિ આત્માની એકાન્ત સુખમય એવી જે મદાની અવસ્થા, એ જ આત્માની મુક્તિ દશા છે તમને એવી અવસ્થાને પ્રગટાવવાનું મન થાય, એવી અવસ્થાને સિદ્ધ કરવા તમને તમે વળો, એ માટે જ આ બધી વાતો છે એટલે પ્રશ્ન એ છે કે-જીવવું તો પંસદ છે, પણ તે કેવું જીવવું પસંદ છે ?

સં ઉપાધિ વગરનું

પસંદ એ જ હોવું જોઈએ, પણ પાછો ઉપાધિનો ય અંશ કરવો પડે ને ?

પેટ ભરનાનું લક્ષ્ય

આજે જીવનમા ઉપાધિઓનો પાર નથી, પણ સૌથી મોટી અને સર્વ ઉપાધિઓના મૂળ રૂપ ઉપાધિ કયી છે ?

સં પેટ

શું પેટ એકલું જ ? પેટ ન હોય કોઈ તો ઉપાધિ જ નહિ, એમ ?

સં પેટ એવું મોટું થઈ ગયું છે

આર્શ દેશમા પણ આજે જ્યાં ને ત્યાં પેટની જ વાત સંભળાય છે ! પેટ બહુ મોટું છે, એમ લાગે છે ? પેટની

ચિન્તા કરવા સિવાય કોઈ ચિન્તા જ કરવા જેવી નથી,
એમ લાગે છે ?

સઠ સરકારને એમ લાગે છે

આજે તો સરકાર ને તમે બધા એક ગણાઓ છો
ને ? ‘અમારી સરકાર’ ‘અમારું રાજ્ય’-એવું માનનારા
ને જાણનારા તમે છો ને ? આ આયં દેશમાં તો એક દહાડો
પેટ એ સૌને બહુ નાનામાં નાની ચીજ લાગતી હતી આ
દેશ તો તપ પ્રધાન દેશ છે જીવવા માટે ખાવું પડે, પણ
ખાવું એ જીવનનું લક્ષ્ય કેમ જ હોઈ શકે ? ખાવાની
લાલસા, એને તો શાએ મોટામાં મોટા હુશુબોમાંનો એક
હુશુબ કહ્યો છે જે કાળે માણસો પેટ માટે ખાતા, તે
કાળમાં આટલા બધા રોગો હતા નહિ એથી એ કાળે
આજના જેટલા દવાખાના પણ નહોતા અને આજના જેટલા
રોકટરો પણ નહોતા હવે તો જીવના સ્વાદને વશ બનીને
ખાવાને માટે પેટમાં નખાય છે, એટલે રોગો વધતા જ જાય
છે આવી દશામાં ગમે તેટલા દવાખાનાઓ પણ ઓછા પડે
અને ગમે તેટલા રોકટરો પણ ઓછા લાગે, એમાં નવાઈ
પામવા જેવું કાંઈ નથી

શરીરના બંનનની ઉપાધિ

આપણે તો એ વિચારવું છે કે-જીવવામાં, સહા જીવવામાં
અને મુજે જીવવામાં કથી વસ્તુ તમને વધારેમાં વધારે નડે
છે ? આનો વિચાર જ કર્યો નથી ને ? ભૂખ્યા થયા એટલે
ખાવાને અન્ન જોઈએ, તરસ્યા થયા એટલે પીવાને પાણી
જોઈએ, આમ આપણે જીવવાને માટે આ જોઈએ ને તે

જોઈએ, આવી કુદ્ર કલ્પનાઓમા જ આવા મહત્વના જીવનને
 બચાવ કરી નાખીએ છીએ, એ વાતને 'અમલ દેવાની
 જરૂર છે આ બધી ચીજો એવી છે કે-એક મેળવીએ ત્યા
 બીજુ કુ બ ઉજુ યાચ એટલે બીજી ચીજની જરૂર ઉભી
 થાય તમે માત્ર તાત્કાલિક જરૂર અને એથી ઉત્પન્ન થતી
 ઉપાધિનો વિચાર કરો છો, પણ હજુ થ મૂળ સુધી પહોચતા
 નથી આજે સુખિમા સુખી ગણાતો માણસેય કહે છે કે-
 ઉપાધિઓ ઘણી છે કેમ? એક તો આપણા આત્માની
 વર્તમાન અવસ્થા જ એવી છે કે-ઉપાધિઓ નહયા વિના
 રહે નહિ અને સુખના નામે ઘણી ઘણી ખોટી કલ્પનાઓ
 ઘડાઈ જવા પામી છે આના યોગે, જીવન કેવું નિરૂપાધિક
 બને તો આપણે સદા જીવતા ને મદા સુખી બની જઈએ-
 એની સાચી કલ્પનાનો હેયામા જન્મ જ થતો નથી તમે
 જો બરાબર વિચાર કરો, તો તમને લાગે કે-આપણી સઘળી
 ઉપાધિઓનું મૂળ આ શરીર જ છે, એટલે કે-જીવનને
 સદાને માટે અને સુખમયપણે જીવવામા જો કોઈ પણ ચીજ
 આપણને વધારેમા વધારે ઉપાધિ રૂપ થતી હોય, તો તે
 આત્માનો શરીર સાથેનો યોગ જ છે જે આત્માને શરીરનું
 બન્ધન દૃઢી બાય છે, તેને કશી જ ઉપાધિ હોઈ શકતી નથી
જગતનો દાવાનળ અને શરીરની ફાહડી

સદા જીવવાની અને સુખે જીવવાની ઈચ્છાને નિષ્ફલ
 બનાવનાર કોઈ હોય, તો તે શરીરનું જ બન્ધન છે, એ
 વાત તમને જાણે છે? આ જીવનમા આત્માને જે કોઈ
 નાની કે મોટી ઉપાધિઓનો અનુભવ થાય છે, તે આપણો

આત્મા આ શરીરના બંધનમાં પડ્યો છે માટે જ ધાય છે ને? આપુ જગત મળગે અને એથી જે વ્યાધિ અને આધિનો અનુભવ ધાય નહિ, તે વ્યાધિ અને આધિનો અનુભવ આ શરીરે એક ફાડડી ધાય તો ધાય છે જગત મળગતુ દોય પણ પોતાને કાંઈ નુકસાન થતું ન હોયત્યારે માણસ ટકાપણથી વાત કહે છે 'જગત ઉપર મોટો આપત્તિકાળ આવ્યો' - 'જગતમાં મહા ત્રામ વર્તી' ગયો' એ વિગેરે વાતો ગભીર થહેરે બોલે, પણ એમાં એને બહુ મોટી વેહના થતી હોય એવું ભાગ્યે જ જણાય, ત્યારે એ જ માણસના શરીરે એક નાની શી ફાડડી થઈ હોય ને એની એ વાત કરતો હોય, એ વખતે એવું મોટું ભેતા આપણને જણાઈ આવે કે- 'આ માણસ ખરેખર વેહના અનુભવી રહ્યો છે!' જગતનો હાવાનગ મોટો કે પોતાના શરીર ઉપરની ફાડડી મોટી? આપત્તિ યામા વધારે? ખરેખર, આત્માને મોટામાં મોટી આપત્તિ જ શરીરના બંધનને અંગે છે છવને છવવાતુ તો થણુ ગમે છે, પણ આ બંધન છે એટલે જન્મ-મરણ કયાં વિના છૂટકો થતો નથી, અને બીજાની આપત્તિનાં પણુ આત્મા જ કહે છે

ગમે તે મળે જ એવું નીચી

મગ શરીર માત્ર જોઈએ

પણ પ્રાય આ શરીર માત્ર રહી ચકે જ નહિ, એવો આ શરીરનો સુષુ છે કદાચ કોઈ બહુ પુણ્યશાલિને માદગી ન આવે, પણ છુદાપો તો આવે જ અને મરણ પણુ આવે જ એટલે તમે ગમે તેટલી મહેનત કરો, તો પણ શરીર

સાડુ જ રહે અને સદા ઠાળ રહે, એ અને જ નહિ આપણે તો બધું જ સાડુ, મનગમતું ભોંઈએ છે, પણ એ બધું મળે એ કાઈ શક્ય છે? લગભગ બધાના મનમાં એવું છે કે-‘ દુનિયામાં જે કાંઈ સાડુ છે, તે બધું જ માગ ઘરમાં ભોંઈએ ’ તમારે તો સાડુ એટલું બધું જ ભોંઈએ છે ને? પણ જ્યાં જે સાડુ દેખાય, ત્યાં તેના ઉપર હાથ મૂકો તો શું થાય?

સઠ મળતું હોય તો ભોંઈએ છે

જેને જે ભોંઈએ તે મળે જ, એવો દુનિયાની લાઈ પણ વસ્તુને માટે નિયમ છે ખરો? આશા મોટી ને મળે થોડું ભેયુ ને ગમ્યુ એટલે મેળવવાની ઈચ્છા થાય, ઈચ્છા થાય એટલે મેળવવાની મહેનત કરવા માટે, મહેનત કરવા છતાં જ ન મળે તો કેએ, પણ આશાને તને નહિ એમાં ઈચ્છા જોરદાર બની જાય અને જેની ઈચ્છા હોય તે મળે નહિ, તો પરિણામ શું આવે? હું ખનો વેગ વધી જાય અને એ હું ખના વેગમાં ને વેગમાં કદાચ એ પણ ખવાઈ જાય.

ઝેર ખાનારા

ઝેર ખાતા શું તો ખવાઈ જાય, પણ જ્યાં નસો ખેંચાવા માટે, ત્યાં વેદના કેવી થાય એ જાણો છો? આવી રીતે ઝેર પીનારને માટે, તમે જુઓ એમ કહેશો કે-એને જીવવાનું ગમતું નહોતું? જીવવાનું તો ઘણું જ ગમતું હતું, પણ નિરાશાથી ઉત્પન્ન થવા પામેલા હું ખનો વેગ વધ્યો, એને સહી હેવાની શક્તિ રહી નહિ, એમાં સારાસારનો વિચાર રહ્યો નહિ અને ઝેર પીઈ લીધું ઝેર પીધા પછી કેટલાકને ઝેર પીવામાં ભૂલ થઈ ગઈ એમ લાગે છે અને બચવાને

હાં કા મારે છે ડૉક્ટરને જોલાવે છે ડૉક્ટર આવીને જૂએ છે કે-ઝેરની અસર વધારે વ્યાપી ગઈ છે, હવે બચાવી શકાય તેમ નથી, ત્યારે ડૉક્ટર કહે છે કે- ' વહેલો જોલાવવો હો ને ? ઝેર પીધું એ પહેલી જૂઠ કરી અને ઝેર પીધા પછી મને જોલાવવામાં મોડું કર્યું એ બીજી જૂઠ કરી મને વહેલો જોલાવ્યો હોત તો ઉધા ટીગાવત, ઉલટી કરાવત ને ઝેરને કાઢી નાખત, પણ હવે ઉપાય નથી હવે તો મરવું જ પડ્યો ' ડૉક્ટર જ્યારે આવું કહે છે, ત્યારે ઝેર પીનારને શું થાય છે, તે જાણો છો ? એવા વળને એના અહેસા વાચવાની હરગીર કરી છે ? મોડું જૂએ તો તમને લાગે કે-આને મરવાનું બીલકુલ ગમતું નથી આપ ધાતના કિસ્સાઓ એવું સૂચવતા જ નથી કે-જીવવાનું ગમતું નહોતું અને મરવાનું જ ગમતું હતું એટલે સૌને, જીવ માત્રને સદા જીવવાની ઈચ્છા છે, એમાં મતભેદ જેવું નથી, માત્ર જીવન કેવું જીવવું ગમે છે, તેના નિર્ણય કરવાનો ગે છે

શ્રમમાં જેવા છીએ અને કાગીગર બનવું છે

આત્માનું જે મવોત્તમ કોટિનું જીવ-જીવન એ પરમાદર્શ છે, એમ સમજાવવું છે એ આદર્શને સમજવાને માટે અને એને સિદ્ધ કરવાને માટે, માનવજીવન અતિશય મહત્વનું છે માનવજીવન સિવાય કોઈ જીવન એવું નથી, કે જીવન દ્વારા એ પરમાદર્શને પરિપૂર્ણપણે સિદ્ધ કરી શકાય એ આદર્શ નથી થયા પછી, એ આદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે કયી સરકુતિને એના માધન તરીકે નક્કી કરવી જોઈએ,

આવી તક મળશે, એ જ્ઞાની બાણે માટે તમને હું બવિધ્યને લક્ષ્યમાં રાખીને વિચાર કરવાનું કહું છું અમુકે ઝેર ખાધું, અમુકે ક્ષતો ખાધો, એ વિગેરે વાતો ખરી છે, પણ જીવવાની ઈચ્છા સૌને છે તમે સૌ જીવવાને માટેની મહેનત કરનારા છો અને ન મરાય તેની કાળજી ગાળનારા છો, એ વાત ખરી છે ? સાપથી કેમ ભાગો છો ? ન મરાય, એ માટે ને ? જેમ ન મરાય તેની કાળજી છે, તેમ જીવવાની મહેનત પણ છે જ, પણ કેમ જીવવું તેનો નિર્ણય નથી જીવવાની ઈચ્છામાં જરા ય ઉણપ નથી, છતાં સુશ્રેયીઓને અગે શું થાય છે ? કોઈ અમથુ પણ એમ કહે કે- ' મહા જીવજો ' તો એમ કહેવું પડે કે- ' ઉભો તો રહે તારે આમ ને આમ સહા જીવાડવો છે મને ? ' અત્યારના જીવનમાં એવી સુશીલોત્તોનો અનુભવ થાય છે કે-કોઈ આવા જીવનમાં ' સહા જીવતો રહે ' એમ કહે, તો તેને કહેવું પડે કે- ' તારી વાત બહુ ગમી, પણ મારી સુગીબતો તો સાબળી છે ' એટલે વાત એ છે કે-આમ જીવવાનું બહુ ગમે છે, મરવાનું જરા ય ગમતું નથી, પણ જીવનમાં જે આપત્તિઓ લોગવવી પડે છે અને ઉપાધિઓ ઉભી થયા કરે છે, તે બીલકુલ નથી ગમતી આ વાત ખરી છે ને ? એટલે નહીં થયું ને કે-વસ્તુતઃ રોષ જીવન પર નથી, પણ બીજી વસ્તુઓ ઉપર છે ? એ આપત્તિઓ અને ઉપાધિઓથી સર્વથા મુક્ત જીવન હોય, તો તે ખૂબ જ ગમે એવું જીવન સલાવિન છે, માટે એવા જીવનને મેળવવાને માટે મઝ્યા વિના છૂટકો નથી લેનારી વધુમાં વધુ ઉપાધિ તેના ઉપર વધુમાં વધુ એમ

એ માટે આપણે સઘળી ય ઉપાધિઓના મળને શોધી

ઠાઠવાની વાત કરી આવ્યા તમને લાગે છે કે-તમને જે ઠાઠ ઉપાધિ છે, તે શરીરને અંગે જ છે ? જે આત્મા શરીરરહિત બન્યો, તેને એક પણ ઉપાધિ હોતી નથી વધારેમા વધારે તમારો પ્રેમ કેના ઉપર ? શરીર ઉપર ! અને વધારેમા વધારે તમને ઉપાધિ કેનાથી ? એ પણ શરીરથી જ ! વધારેમા વધારે પ્રેમ પણ શરીર ઉપર અને વધારેમા વધારે ઉપાધિ પણ શરીરથી જ, આ કેવી વિચિત્રતા છે ? અત્યારે તો તમારી બધી મીઠકત આ શરીરમા જ છે ને ? દુનિયામા ગમે તેટલા અને ગમે તેવા સારા રૂપ-રંગ હોય, પણ આખ ન હોય તો ? દુનિયામા ગમે તેટલી અને ગમે તેવી રસાસ્વાદની સામગ્રી હોય, પણ રસના ન હોય તો ? સુગંધ ગમે તેવી અને ગમે તેટલી પ્રસરતી હોય, પણ નાક ન હોય તો ? માફ સાબળવાનુ ગમે તેવું ને ગમે તેટલું હોય, પણ કાન ન હોય તો ? અને સ્પર્શ પણ ગમે તેવો ગમી જાય એવો હોય, પરંતુ સ્પર્શનેન્દ્રિયમા જડતા આવી ગઈ હોય તો ? ધારો કે-પાંચે ય ઈન્દ્રિયો સારી અને સ્વચ્છ હોય, પણ એ વખતે મન આક્રુષ્ણ-બ્યાક્રુષ્ણ હોય તો ? ગમે તેવી સારી હાલતમા ય મન એ સ્વસ્થ ન હોય તો ? અત્યારે તમારું બધું ય સુખ આ બધાને આધીન છે ને ? એટલે તમાની સઘળી ય સપત્તિ શરીરમા જ છે, એમ તમને લાગે છે ને ? એટલે સૌથી વધારે પ્રેમ તમને તમારા શરીર ઉપર છે હવે તમે એ વાતનો વિચાર કરો કે-જ્યારે જ્યારે તમને દુઃખ લાગે છે, ત્યારે ત્યારે કયી કયી વસ્તુની ખામીથી દુઃખ લાગે છે ? ખામી શબ્દ આદિની ને ઉપાધિ મનની

મનની ભૂખ

તમે પેટ પેટ કરતા હતા, પણ પેટ તો અમુક ભાર માંગે ભાર હોય ને પેટમાં નાખે એટલે પેટ તો ભરાઈ જાય, પણ મનની હાલત જુદી છે પેટમાં નાખે પણ ઠોઠીમાં ન નાખે, તો મન શાયા કરે મનને ઓછું ને ઓછું લાગ્યા જ કરે જમો તેટલું મળે, તો ય મન શું કહે ? પેટની ભૂખ પૂરાવી સહેલી, જો સહી પણ શકાય, પણ મનની ભૂખ પૂરાય કદી નહિ અને એવું જોર ગાડા બનાવ્યા વિના શકે નહિ. મનની ભૂખ પૂરાય એટલું કોઈને ય મળ્યું સાબળ્યું છે ? મન ઉપર કાળૂ મેળવી લે—જો વાત જુદી છે, પણ કોઈને ય મનની ભૂખ પૂરાય એટલું મળ્યું હોય, એવું સાબળ્યું કે જાણ્યું છે ખરું ? નહિ, છતાં મનની ભૂખને સતોષવાને જ મથો છો કે મન ઉપર કાળૂ મેળવવાને મથો છો ? હવે તમને હું ખત્રું મૂળ જાણું ? જીવવું જો હું ખત્રું મૂળ છે કે હું ખત્રું મૂળ બીજી કોઈ ચીજ છે ? હું ખ તમને જરાય જામતું નથી, હું ખ આવવાની કલ્પના પણ હું ખ ઉપજાવે—એટલો પ્રયો તમને હું ખ તન્ન અણુગમે છે, હું ખ આવે નહિ ને આવેલું હું ખ કેમ જતું રહે—જો માટે તમે મહેનત પણ ઓછી કરતા નથી, પરંતુ હું ખના મૂળનો આવો વિચાર તમે કદી પણ કર્યો છે ખરો ?

તો ખેડા પાર

આજ દિ' સુધી બહીને, વાચીને, વિચારીને અને અનુભવ મેળવીને તમે કશું શું ? ઘરેડમાં જ આલ્યા કર્યો કે ભુદિનો ઉપયોગ કરીને કોઈ વિશેષ નિષ્ફળ થયો ?

જેટલી બુદ્ધિ આપણને મળી હોય, તેટલી બુદ્ધિથી પણ જો વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવામાં નહિ આવે, તો વિવેકપૂર્વક વિચાર કયાં વિના, આપણે તમારે માટે પરમાદર્શનો જે નિર્ણય કરવો છે, તે નિર્ણય નહિ કરી શકીએ જ્યાં સુધી તમે હંડા ઉતરીને વિચાર કર્યો નહિ, ત્યાં સુધી તમારી દષ્ટિ શાનિઓએ નક્કી કરી આપેલા પરમાદર્શન સુધી નહિ પહોંચે તમે આ વિષે વિચાર્યો કે નહિ વિચારો, તે ચ આ હિન્દુગી તો પૂરી યજ્ઞ જવાની છે અહીંથી મયાં વિના છૂટકો નથી અને મયાં પછી આત્માનું સ સાગમાં પરિભ્રમણ તો ઉભું જ છે આમ ને આમ તો અનંતો કાળ વહી જશે, તો ચ આત્માનું પરિભ્રમણ અટકવાનું નથી અને હું જ કોઈ 'દિ' પીછા છોડવાનું નથી આ જીવનમાં તમને વિચાર કરવાની, વિવેકપૂર્વક વિચાર કરીને પરમાદર્શનો નિર્ણય કરવાની અને પરમાદર્શનો નિર્ણય કરીને, એને સિદ્ધ કરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવાની સુન્દરમાં સુન્દર તક મળી છે તક મળેની જ અને હિન્દુગી દૂકી છે, માટે નિર્ણય કરો કે- 'આ દૂકી હિન્દુગીમાં કમથી કમ મારે મારે પોતાનો પરમ આદર્શ તો નક્કી કરી જ લેવો છે અને એને સિદ્ધ કરવાને માટે કયી સંસ્કૃતિને જીવનમાં જીવવાની જરૂર છે, એની પણ શોધ કરી લેવી છે પછી એ સંસ્કૃતિને આ જીવનમાં જેટલા પ્રમાણમાં જીવી શકાય તેમ હશે તેટલા પ્રમાણમાં જીવીશું અને બાકીનાને માટે કોડ કરતા કરતા મરીશું !' સાચા આદર્શને હૈયે રાખીને, એની સાધક સંસ્કૃતિને, થોડી પણ જીવનમાં જીવાય અને એ સંસ્કૃતિને પરિપૂર્ણપણે જીવનમાં જીવવાના કોડ કરતે કરતે મરાય, તો ચ ખેડો પાર છે એવી રીતિએ સાચી સંસ્કૃતિને જીવનમાં

એણા-વધુ પ્રમાણમાં જીવનારાઓ ઘણા થઈ ગયા છે અને એમાનાં કેટલાકોના જીવનપ્રમગોને મહાપુરૂષોએ આપણા મહાને માટે સમજી પણ રાખ્યા છે એવા કેટલાક જીવન પ્રસંગોનું વર્ણન રામાયણમાં પણ કરાયું છે, જેમાની કેટલીક વાતો અહીં કરવાનો આપણે વિચાર રાખ્યો છે

રામરાજ્ય

રામ આદિ સાચી સર્જિતની દૃષ્ટિને પામેલા હતા અને એને યથાશક્તિ જીવનમાં જીવનારા પણ હતા, માટે આજે પણ રામરાજ્યના નામે વાતો કરાય છે એ કરવું હશે, તો તમારે આજા પાતળા થ રામ જેવા જનવું પડશે કે નહિ ? પુરૂષોએ રામ જેવા અને બાઈઓએ સીતા જેવા જનવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે રામ આદિ જેવા બાઈઓ હતા, તેવા બાઈઓ તમારે પણ જનવું પડશે એવું કાઈ કયાં વિના જ રામરાજ્ય જેવું સુરાજ્ય સર્જાઈ જશે ? આજે તો કહે છે કે-સૌને ખાવાને અન્ન મળે, પહેરવાને વસ્ત્ર મળે અને જરૂરી રહેઠાણ મળે, એટલે બસ છે ! રામરાજ્યની શું આટલી જ વ્યાખ્યા છે ? રામરાજ્યમાં શું માત્ર આ ત્રણ જ ચીજો હશે ? જીવનના આદર્શની, જીવનના ઘડતરની, જીવનના મરકારની કોઈ વાત હશે જ નહિ ? ખાવા મળ્યું, પહેરવા મળ્યું અને રહેવા મળ્યું, એટલે બધું પની ગયું ?

સૌ જગતમાં તો એ જ જોઈએ ને !

એ મળી જાય, એટલે બેઠો પાર થઈ જાય ? દુઃખ, રોગ, શોક એ બધું ભાગી જાય ? અગાદિ તો અહીં સહેલાઈથી જીવવાને માટે જોઈએ, પણ અહીં થી જતા શું જોઈએ ? એમ

કહો ને કે-અહીંથી જવાની વાતને યાદ જ કોણ કરે છે ? રામરાજ્યની વાતમાં, અહીંથી મરીને જવાની અને જઈને ઉત્પન્ન થવાની વાતને કોઈ અવકાશ જ નથી ? પણ રામ રાજ્યની વાત કરનારાઓમાંથી એ વાતને યાદ કોણ કરે છે ? ધારો કે-અનાજ ભેઈએ માટે અનાજથી કોડીઓ ભરી લીધી હોય, વસો ભેઈએ માટે વસોથી કબાટોને ખટકી લીધા હોય અને રહેવાને ભેઈએ માટે રહેઠાણ સુંદર અને અનુકૂળ બનાવી લીધું હોય, પણ પછી શું ? મળી પછી એ બધું પારસલ થઈ થઈને તમારી પાછળ આવશે ? ધારો કે-તમારી કલ્પના સુખબનુ રામરાજ્ય થઈ ગયું, કોડીઓ અનાજથી ભરાઈ ગઈ, કબાટો કપડાથી ઉભરાઈ ગયા અને રહેઠાણ પણ અમે તેણું મળી ગયું, પછી તમે અહીંથી મહા ખરાબે ચરી જાવ, તો તેમાં વાધો નહિ ને ?

ઉપાધિ સાથે બેવકૂફી

તમે આટલું મળે એટલે બસ, એવા ચિદાન્તવાળા થઈ ગયા, એટલે મહાપુરૂષોની બધી જ ઉત્તમ ઉત્તમ વાતો સગભગ પુસ્તકોમાં જ રહી ગઈ, બહુ તો માનજવા પૂરતી જ રહી ગઈ એ વાતોને તમે વાંચી ને સાંભળી તો ■ શું કરું ? 'વાતો બહુ સારી, કરે તેને ધન્ય'—એમ કરીને માડી વાળ્યું અને એથી આ માનવજીવનનો જે આદર્શ તમારે નક્કી કરવો ભેઈતો હતો, તે આદર્શ તમારાથી નક્કી થઈ ચક્રો નહિ માત્ર અનાજ, વસ અને રહેઠાણની જ ચિન્તામાં પડી જવાથી અને એમાં જ સુખની કલ્પના કરી બેસવાથી, મહાપુરૂષોએ કહેલી વાતો કદાચ વાચવામાં આવે, સાંભળવામાં આવે,

જાણવામાં આવે, તો ચ એ વાતો હૈયે જોસતી નથી મારે તો તમને એ વાતનો ખ્યાલ આપવો છે કે-જીવવું એ ખરાબ નથી, પણ અત્યાગ્ની આપણી જે સ્થિતિ છે, તે બહુ ખરાબ છે આ આત્માની વાતો છે આત્મા સ્વભાવે તો સદાજીવી છે, અનંતશક્તિ છે, સુખમય છે કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાનિએ આત્માને સ્વભાવે હુ ખી માન્યો જ નથી હુ ખ એ આત્માનો સ્વાભાવ નથી, પણ સુખ એ આત્માનો સ્વભાવ છે- આને આત્મા હુ ખી છે, તે તો ઉપાધિઓમાં આત્મા દૂરી ગયેલો છે માટે હુ ખી છે આપણે બધા સ્વરૂપે તો પરમાત્મા છીએ, આનંદના પીંડ છીએ માત્ર વાત એમ બની છે કે-ઉપાધિ વળગી છે અને ઉપાધિને ઉભી રાખીને સુખ જોઈએ છે-એવી યેવકુદ્રી આવી જવા પામી છે ઉપાધિના યોગે સુખ માનવાની યેવકુદ્રી બધ, તો ઉપાધિથી જટ હટી જવાય એવા ઉપાય તરફ વળાય અને ઉપાધિથી જ્યાં સર્વથા છૂટ્યા, એટલે તો સુખ જ સુખ છે

પરાધીનતા

પરાધીનતા તો તમને સૌને ખટકે છે ને ? કહો ને કે-એ માટે તો અમે માટે સજ્જામ જોડ્યો પરાધીનતા જેવું કોઈ હુ ખ નહિ, પણ અમને તો ખરી પરાધીનતા ચરીરની, પાંચ ઈન્દ્રિયોની અને મનની લાગે છે તમે જે પરાધીનતાની વાત કરો છો, તે પરાધીનતા અમને બહુ માસુલી લાગે છે જેને માટે તમે લડ્યા અને હવે તમે રૂઝો છો કે-પરાધીનતા તો ઉભી ને ઉભી જ રહી, એ પરાધીનતા અમને બહુ મોટી પરાધીનતા લાગતી નથી એ પરાધીનતા

જરૂર છે, પણ તે મામુલી અમને ખરી પરાધીનતા તો ચારીરની અને ઇન્દ્રિયોની તથા મનની લાગે છે તમને આ પરાધીનતા લાગે છે ખરી ?

સઠ અવાર નવાર લાગે છે

એમા થ વાધો છે પરાધીનતા શી રીતિની લાગે છે ? સારૂ જોવાની ઇચ્છા થઈ અને સારૂ જોવાનું મળ્યું નહિ, ત્યારે પરાધીનતા લાગે છે, પણ સારૂ જોવાની ઇચ્છા થઈ, એ જ મોટી પરાધીનતા છે, એવું લાગે છે ?

સઠ વિચારીએ તો લાગે.

નવરા પડો તો વિચારો ને ? આલો અમને કોઈ જગતના સરમુખત્યાર બનાવી દેવાને તૈયાર થાય, તો થ અમે તો ના જ પાડીએ જગતના સરમુખત્યાર બનીએ તો થ હ ખ ઘણા ઉભા ને ઉભા રહે, મ વાતુ તો નહીં જ હ અને પછી એમાત્ર કોઈ હામ લાગે નહિ આલો તો કોઈને થ, સરમુખત્યાર બનવું એ જો સમજો તો જમે એવું નથી, કેમ કે-જો સરમુખત્યાર બને, તેને ગાયો ખાવાની, કેમ કે-બધાની સ્વાધીનતામા એ પથરા નાખે છે એમ બધાને લાગે આ સ્વાધીનતા કહેવાય ? આલો બધાને જો ઇચ્છા મુજબ વર્તવાની છૂટ આપી દેવામા આવે, તો તમને લાગે છે કે-આ અમહાવાદ ફરવા જેવું રહે ? પછી તમારાથી બચ્ચરમા નીકળાય ખરૂ ? બચ્ચર પણ બચ્ચર રહે ખરૂ ? નહિ જ, કારણ ? શું આ બધા માણસો નથી ? બધા થ માણસો તો છે જ, પણ માણસ જ્યાં ઇન્દ્રિયોને અને મનને આધીન બની બાંધે છે, ત્યાં માણસાઈ શુભાવી બેસે છે - ઇન્દ્રિયોની અને

મનની પરાધીનતા, એ બહુ જ સાર્થકર વસ્તુ છે તમે એ પરાધીનતાને દુ ખ માનો છો ? જેને ઇન્દ્રિયોની પરાધીનતા ખટકે નહિ, એ માનવ માનવ જની શકે નહિ. એવું એ દુ ખ રૂપ છે જ નહિ, પણ આ પરાધીનતા એ મોટું દુ ખ છે, એટલે વિચારો કે-એવન શરીરવાળું જોઈએ છે કે શરીર વિનાનું ? આકર્ષ તો શરીર વિનાના એવનને મેળવવાનો ને ?

સદા ય આરીનપલે એવવાની ઇચ્છા

સર શરીર વગર એવાય કે નહિ, એવો વસ્તુ છે

આવી દશામા એ રહેવાનો જ, કેમ કે-આમ જ એવવાની ટેવ પડી છે અને આત્માના એવન વિષે વિચાર કરતા નથી. આર્થ દેશના મહાપુરુષોએ મુક્તિની વાતો ડાઠી પીટીને કહી છે, એ વાતો તમે માનશી, જાણી, તો ય કદી પરમાશાન્તિથી એની વાતો ને વિચારણાઓ કરી નથી. મુક્તિના સ્વરૂપની વાત સમજાઈ નથી, એટલે જાણે તો મુક્તિના નામે વાતો કરતા હોય, તો ય એમ થાય કે-અહર ઉપાધિની વાતો હશે બાકી તો માણસને જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના બાધ મુખની કે એના સાધનની ઇચ્છા થાય, ત્યાં જ થઈ જોઈએ કે-ઉપાધિનું મૂળ પેદા થયું જો આ ઇચ્છાને હું આધીન થયો, તો એવનમા કડવાશ પેદા થવાની જ. જેમ જેમ ઇચ્છા વધતી જાય, તેમ તેમ હૈયાનો બળાપો વધતો જાય. ઇચ્છા ઘર્ષ, એટલે એને પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ થયો પછી ઉપાધિ વધતી જ ગઈ અને જેમ જેમ ઉપાધિ વધતી ગઈ, તેમ તેમ એવન કડવું બનતું ગયું પછી તો એવવાના પ્રેમિના હૈયામા પણ ઇચ્છાની આધીનતાએ મરવાની ઇચ્છા પેદા કરી

આપણે જો તરવને સમજીએ, તો કહીએ કે- 'અમારે તો સદા એવું છે, પણ તે સ્વાધીનપણે ' કોઈ પૂછે ત્યારે-સદા એવવાની ઈચ્છા છે-એમા ના પાડીએ નહિ, પણ સાથે જ કહીએ કે-સદા ય સ્વાધીનપણે એવવાની ઈચ્છા છે

૬૮મા વર્ણોમા પરાધીનતા વધી છે

સ્વાધીનપણે ક્યારે એવાય ? કોઈ સ્ત્રીજની એવવાને માટે જરૂરી ઉભી ના રહે, તો જ ને ? એમા હું હવા-પાણી પણ કહીશ એવવાને માટે જરૂર કોઈ પણ સ્ત્રીજની નહિ, એ કોઈ પણ સ્ત્રીજમા હવા-પાણીનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, કે જે મરૂત મળે છે એમ કહેવાય છે આને તો હવા-પાણીનો ય ખર્ચ લાગે છે વિજ્ઞાન વધુ, એથી ને ? જગતમા કોઈ પણ સ્ત્રીજનો નિર્ધાર ઉપયોગ કરવો, એમા ય પાપ છે, એમ સમજો છો ? તમે દરેક સ્ત્રીજનો ઉપયોગ જરૂર પૂરતો જ કરો છો ? પાણી જરૂર પૂરતું જ વાપરો છો ? નકામું ય ઘણું ઢોળાય છે ને ? તમે ઘણું બળ્યા છો, પણ શીખ્યા શું, એ તો કહો ! તમને કોઈ પૂછે કે- ' છેલ્લા ૨૫, ૫૦ વર્ષોમા પરાધીનતા વધી કે ઘટી ? ' તો શું કહો ? હું તો કહું કે-પરાધીનતા વધી છે પણ ઘટી નથી કોઈક દિ' ઉદ્ધાપાત મર્યો ને આને સુખનાં ગણાતા સાધનો દૂબ્યા, તે દિ' તમારી જે કમજબવી થવાની છે, તે અમારી નહિ સાચ એમ થઈ જાય કે-વસ્તી ઘણી વધી ગઈ છે, માટે ઘટાડવાનો પ્રયોગ કરવાની જરૂર છે, તો એ તમારો આજના સાધનોને અટકાવીને સહેલાઈથી કરી શકે ને ? એવા પણ અખતરાઓની હમણા કોઈ બૂઠી જ રીતિએ શરૂઆત થઈ

ચૂકી છે આજે જનાવરોનો સહાર તો ચાલી જ રહ્યો છે જેનું જીવન માણસજાતને માટે ઉપયોગનું નહિ અથવા તો માણસને જે લેઈએ છે તેમાજે આડે આવે છે, તેવા પશુઓ-મૂળા જીવોને મારી નાખવાનું કામ તો ચાલી રહ્યું છે ને ? સિદ્ધાન્ત એ કે-જેના જીવન નકામા હોય અને જે આપણી જીવાદોરીમાં ને પ્રગતિમા આડે આવે છે એમ લાગે, તેમનો નિકાલ કરવામા પાપ નહિ આવી વાત આજે ઉભી થઈ ગઈ છે એટલે છુદ્ધાઓ તો નકામા જ ગણાય ને ? રોજના માદાઓ-અને બીજાં પશુ નખળા વિગેરે ઘણાઓ નકામા જ ગણાય ને ? આવી હવા પ્રસરી રહી છે, એમા જે કોઈક ફહાડો એવો આવી ગયો કે-તમે ય જોખમમા મૂકાઈ જાવ, તો થશે શું ? આ દેશ પણ સશ્રામની ભીતિથી મુક્ત બન્યો નથી. કદાચ સશ્રામ આવી લાગે એ વખતે જેઓ સશ્રામમા કામ આવતા ન હોય, તેઓ સશ્રામમા ઉપયોગી-દેશની રક્ષામા ઉપયોગી માણસોનું ખર્ચ જાય છે એમ લાગ્યું, તો વસ્તીના અમુક ટકાનો હરેક શહેરમાથી નીકાલ કરી નાખો, એવો હુકમ થતા વાર લાગવાની ? સ્વાધીન ગણાતા દેશમા ય આવું બને ને ?

આનંદનો અનુભવ અને શરીર

વાત એ કે-દુનિયામા ગમે તેટલી અને ગમે તેવી સ્વાધીનતા હોય, છતાં જીવ માત્રને પોતાની પરાધીનતા એવી મોટી છે કે-એ હું અને ન ઈચ્છે તો ય હું જ આવે અને સુખને ઈચ્છે તો ય સુખનો વિરહ થાય જીવનના સ્વાદને બગાડનાર કોણ ? પરાધીનતા આત્મા શરીરના બન્ધનમા પડ્યો છે, એ જ મોટી પરાધીનતા છે, પણ આજે તમને એ

બન્ધન ઉપર વધારેમા વધારે પ્રેમ છે આત્માને શરીર વિનાનો બનાવી દેવો, એ આપણો પરમાદર્શ છે આત્મા શરીર વિનાય છવી શકે કે નહિ ?

અગ્ર અનુભવાતીન વાત છે

પણ બુદ્ધિગમ્ય ખરી ને ? ઈન્દ્રિયોની અને મનની બધે અસર જ ન હોય, એવો કોઈ કાળ હોય છે ખરો ? હા ઈન્દ્રિયોના વિષયોની ઈચ્છાથી પર બનીને અને મનોનિબ્રહ્મને સાધીને ૫-૧૦ મીનીટ પણ જેઓ ધ્યાનારૂઢ બની શકે છે, એ રીતિએ છવવાનો અભ્યાસ જેઓ કરે છે, તેઓને લાગે છે કે-આનંદમય છવવનો ખરો કાળ એ જ છે સુખ અને દુઃખ અનુભવે છે તો આત્મા જ શરીર તો એમા આત્મા રહેલો છે માટે સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરતું લાગે છે આત્મા શરીરના બન્ધનમા પડેલો છે, તો ય બહારની કોઈ પણ વસ્તુના યોગ વિના માત્ર પોતામા જ રમતો બનીને સુખ અનુભવી શકે છે, પછી કલે ને થોડીક જ ક્ષણો, પણ એ સૂચવે છે કે-આત્માને આનંદનો અનુભવ કરવાને માટે શરીરની જરૂર નથી આત્માને પોતાનો સ્વાભાવિક આનંદ ભોગવવામા જે વિક્ષેપ પડે છે, તે શરીરનો યોગ છે માટે જ આ શરીર તો તમે આને ગમી તેટલું પપાળો તો ય રહેવાનું નથી, પણ સૂક્ષ્મ એવું જે કામંજી શરીર છે, તે વ્યા સુધી છે, ત્યા સુધી નવા શરીરના બન્ધનમા પડ્યા વિના છૂટકો ચવાનો નથી આ વાત નક્કી થયો વિના પરમાદર્શ નક્કી થઈ શકશે નહિ

શરીરની છૂટવાને માટે ય શરીરની કામ લેવું પડે તેમ છે

સ્વાધીનપણે છવવાને માટે શરીરના બન્ધનથી સર્વથા

મુક્ત બની જવું, એ પરમાદર્શ છે એ આદર્શને સિદ્ધ કરવો એ સહેલું નથી એને માટે જે કાંઈ કરવાની જરૂર છે, તે કરવાને માટે શરીર ઉપરના પ્રેમ તરફ અલ્પગમે પેદા કરવો પડશે શરીર ઉપરનો પ્રેમ એકદમ જાય નહિ, પણ વસ્તુ સમજાય તો શરીર રાખવા લાયક નથી એમ જરૂર થાય શરીરથી છૂટવાને માટે પણ શરીરથી જ કામ લેવું પડે તેમ છે. અમને ય તમે જેટલા કામ નથી લાગતા, તેટલું આ શરીર કામ લાગે છે અમારે ય શરીરને સાચવવું પડે છે અને જ્યાં હાથ ન ધાલવો હોય ત્યાં ય હાથ ધાલીને શરીરને સાફ કરવું પડે છે પણ હેતુ કયો ? આદર્શની મિદ્ધિની સાધનામાં ઉપયોગ કરવાનો જ હેતુ જોઈએ જેટલે અંશે એ કામ ન લેવાય, તેનું હું ખ યવું જોઈએ તમે ય શરીરનો ઉપયોગ તો કરો છો, પણ તે ઉધો ઉપયોગ કરો છો શરીરનો ઉપયોગ કેવો કરવો જોઈએ, એ વાત પણ આપણે વિગતથી કરવી છે શરીરનો ઉપયોગ એવા પ્રકારે કરાય, કે જેથી આત્મા અશરીરી બની જાય, એ તરફ તમારૂં લક્ષ્ય હોવું છે અમને આ વાત સારી લાગી છે, બહુ ગમી ગઈ છે, ખરેખરી ઉન્નતિ કરનારી લાગી છે, માટે આ વાત અહીં પ્રેમાભાર્ષિ હોલમાં આવીને ઠહેવાની વાતને અમે સમતિ આપી એટલે શરીરના યોગથી આત્માને સર્વથા મુક્ત બનાવી દેવો, એ પરમાદર્શ છે, એ જ આદર્શ પહોંચવાને માટે શરીરનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે, પણ શરીર એ પ્રેમ કરવા લાયક વસ્તુ તો નથી જ તમને ય શરીર ઉપર પ્રેમ ન થાય તો સાફ, પણ તમને શરીર ઉપર પ્રેમ - થાય તો તે ક્ષન્તવ્ય ગણાય જ્યારે અમને શરીર ગમે તો તે પાપ છે શરીર પણ

જો અમને ગમે, તો શાસ્ત્રોના પાને પાને જો માટે ઠપકો ભરેલો છે આપણે મમજવું જોઈએ કે-આ શરીરના પ્રેમે જ મોટામા મોટી શુભાશી મળી છે જો શુભાશીમા આનંદ માન્યો છે, માટે જ દુ ખની પરપરા વધે ॥ અને જોમાથી મરવાના વિચારો પણ આવે છે હવે જો દષ્ટિ ફરી જાય, તો અહીં જ જાતિના વિચારો આવે વસ્તુતઃ તો સૌને લવવું જ ગમે છે મરવાનું મન થાય છે ત્યારે કોઈક ઉપાધિ ઉભી થયેલી હોય જ છે લવવાનો રસ જગાડનાર શરીર નથી, પણ શરીરની આધીનતા છે જોયે જ લવનમા પથરા નાખ્યા છે શરીરની આધીનતાને જોળખીને, શરીરનો સદુપયોગ કરવાનો વિચાર કરવાનો છે લવવાનું ગમે છે, મરવાનું ગમતું નથી, પણ ઉપાધિવાળું લવન ગમતું નથી જોમ થાય છે કે-સ્વતન્ત્ર લવન હોય તો સારું સર્વથા સ્વતન્ત્ર લવનને પામવાને માટે, અહીં પણ લવનને કેવી કેવી રીતિએ સ્વતન્ત્ર બનાવી શકાય, જોની કલ્પના તમને આવે જો માટે મ કેટલીક વાતો કરવી છે આજે તો સમય પૂરો થયો, એટલે જો જનકુળતા રહેશે તો આવતા રવિવારે આ અંગે વધુ વાતો થશે

વાની ઈચ્છા છે, પરંતુ ‘જીવ કેવા પ્રકારના જીવનને મેળવી
 લે, તો જીવની સદાને માટે જીવવાની ઈચ્છા સફળ થાય ?’
 —એ વાત જો ધરાબર નક્કી થઈ જાય, તો જ્ઞાનિઓએ ધર્મ-
 ગ્રન્થાદિ દ્વારા જે પરમ આદર્શ બતાવ્યો છે, તે આપણો
 પોતાનો આદર્શ બની જાય આમ તો, જીવ માત્ર સદાને
 માટે જીવે જ છે જીવ ક્યારે ય જીવતો નહોતો અથવા
 તો ક્યારે ય જીવતો નહિ હોય, એવું બન્યું ય નથી અને
 બનવાનું ય નથી, પણ આ તો સદાને માટે એકધારી રીતિએ
 અને પરિપૂર્ણ સ્વાધીનપણે જીવવાની વાત છે આજે જેમ
 જન્મ-મરણાદિ ભોગવવા પડે છે, સ્થિતિએના પલટા ભોગ-
 વવા પડે છે, રોગ-શોકાદિ ભોગવવા પડે છે, એવું કાંઈ જ
 જે જીવનમા કદી પણ સંભવે નહિ, એવા જીવનની આપણે
 વાંત કરી રહ્યા છીએ એવા જીવનને મેળવવું, એ જ આ
 માનવજીવનનો પરમાદર્શ છે, એમ જ્ઞાનિઓ કહી ગયા છે
 જો આપણને એવા જીવનને મેળવવાની ઈચ્છા થાય, તો જ
 એ આદર્શ આપણો બની જાય એ આદર્શ નક્કી થયા પછી,
 ‘એવા જીવનને મેળવવાને માટે આપણે શું કરવું જોઈએ ?’
 —એ વાત કરવી પડે એવા જીવનને મેળવવાને માટે માનવે
 પોતાના વર્તમાન જીવનને સારામા સાફ બનાવવાની કૌશલ્ય
 કરવી જોઈએ વિચારોમા માનવજીવનના પરમાદર્શને સિદ્ધ
 કરવાનો નિર્ણય અને એ નિર્ણયને સંકલ્પ કરવાને માટે જીવનને
 બને તેટલું સાફ બનાવવાની કૌશલ્ય, એ સાચી સંસ્કૃતિ
 છે જેવા પ્રકારે જીવનને જીવવાથી, પરિણામે આત્માનો પરમા
 દર્શ સિદ્ધ થઈ શકે, એવા જીવનને જીવવાની કળાને આપણે
 સાચી સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ, એટલે સારામા સારી રીતિએ

હવણ એ સર્જીતિ છે આજ સુધીમા અનન્તા આત્માઓ
 એ સર્જીતિને પોતાના હવનમા હવી ગયા છે જેઓ એ
 સર્જીતિને સર્વાશે હવી શક્યા-તેઓમાના કેટલાકોના અને
 એ સર્જીતિને પોતાના હવનમા નર્વાશે હવવાની અભિલાષા
 હોવા છતાં પણ જેઓ સંયોગવચાત્ એ સર્જીતિને સર્વાશે
 પોતાના હવનમા હવી શક્યા નહિ-તેઓમાના પણ કેટલા-
 કોના હવનપ્રસંગો, મહાપુરુષોએ, ધર્મશાસ્ત્રોમા નોધેલા છે
 તમાયણમા પણ એવા અનેક પ્રસંગો દેખાશેલા છે અહીં
 તમારી સમજ એવા કેટલાક પ્રસંગો મૂકવાનો માગે ઈરાદો
 છે, પણ એ પ્રસંગો જેવી જોઈએ તેવી અસર પેદા કરી
 શકે, એ માટે આપણે આ વાતો કરી રહ્યા છીએ ત્યા
 સુધી 'મારે પરમાત્મા બનવું એ મારો આદર્શ છે'—એવું
 નક્કી થાય નહિ, ત્યાં સુધી કોઈ પણ મહાપુરુષની વાત,
 આપણને જેવી અસર કરવી જોઈએ તેવી અસર કરી શકે
 નહિ જો આ હવનમા પણ આપણને મહાપુરુષોની વાત
 કોઈ જ અસર નિપજાવી શકે નહિ, તો અત્યાર સુધીમા
 આપણે જેમ અનતી વાર આવા માનવહવનને પામીને
 નિષ્ફલ તનીકે ગુમાવી દીધું છે, તેમ આ વાર પણ આપણને
 આપણા મહા પુરુષોએ મળી ગયેલું આ માનવહવન નિષ્ફલ
 નિવડે નિષ્ફલ નિવડે એટલું જ નહિ, પણ ગુકયાનકારકેય
 નિવડે સારામા સાડું હવન મળવા છતાં પણ તે ફાગટ થાય
 અને આ હવનમાં આપણે જે કાર્ક કારવાઈ કરીએ તેનું
 પરિણામ વિકટ આવે એ પરિણામને પણ યોગ્યવું તો આપણે
 જ પડે અને તે ઉપરાન્ત આવી ઉમઠા તક આપણને ફરીને
 ક્યારે મળે તે પણ કહી શકાય નહિ

કેઈ ચીજની અપેક્ષા નહિ જોઈએ .

આત્મવાદી માનનો પરમ આદર્શ પરમાર્તમાં બનવું એ જ હોઈ શકે આત્મવાદી સદા જીવનમાં માનનારો છે જીવવા માટે અન્ય કેઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા ન રહે, એવું જીવવું જ આપણને ગમે ને ? સદા જીવાય, છતાં જીવવાને માટે કેઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા ન રહે, એવું જીવન એ જ માનવજીવનનો પરમાદર્શ છે આજે આપણું જીવન એવું સ્વાધીન નથી જીવવાને માટે અનેક ચીજોની આપણને અપેક્ષા રહે છે જે જે ચીજની અપેક્ષા રાખી હોય, તે અપેક્ષા પૂરી થાય નહિ એટલે મનમાં વિશેષ ઉલો થાય અને મનમાં વિશેષ ઉલો થવાથી જીવવામાંથી રસ ઉડી જાય—એ પણ શક્ય છે અને—એથી, સદા જીવવાની ઈચ્છાવાળાને પણ કેઈ કેઈ વાર મરી જવાની ઈચ્છા થાય તો એ પણ શક્ય છે કેઈ પણ ચીજની અપેક્ષા જન્મી, મહેનત કરવા છતાં પણ એ અપેક્ષા પૂરી થઈ નહિ, એના યોગે મનમાં વિશેષ ઉલો થયો અને એથી જીવવાનું વિષમ બની ગયું, એટલે મરવાની ઈચ્છા જન્મે એવું પણ બને છે ને ? એવી રીતે મરવાની ઈચ્છા કરનારને પણ, વસ્તુવત્ ગમે છે તો જીવવાનું જ, સદા જીવવાનું ગમે છે, પણ અપેક્ષાના યોગે જે વિશેષ ઉલો થાય છે, તે ગમતો નથી. એટલે જો કેઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા જ રહે નહિ, તો એ ગમે ને ? અપેક્ષા જ ન હોય, તો વિશેષ જન્મે જ શાનો ? એટલે આપણે એવું નક્કી કર્યું કે—આપણે જોવા જીવનને મેળવવું, કે જે જીવનને જીવવાને માટે કેઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા જ ગહે નહિ અને તેમ છતાં પણ આપણે સદાને માટે જીવી શકીએ.

દેવાની નિષ્કુરતા

હવે એ વિચાર આવ્યો કે-જીવવાને માટે ઠોઠ પશુ વસ્તુની અપેક્ષા જ ન રહે-એવું, જ્યાં સુધી શરીરનો સબધ હોય ત્યાં સુધી, બની શકે ખરૂં ? જ્યાં સુધી આપણે અશરીરી બનીએ નહિ, શરીર સાથેનો આપણો સબધો ય સબધ છૂટી જાય નહિ, ત્યાં સુધી અપેક્ષા સર્વથા મટી જાય એ શક્ય નથી શરીરનો મબધ છે, એટલે જીવવાને માટે લગભગ છેક સુધી ઠોઠ ને ઠોઠ વસ્તુની અપેક્ષા રહેવાની, ગહેવાની ને રહેવાની જ ! અપેક્ષા એ પરાધીનતા છે અને અપેક્ષાભાથી વિશેષ જ-મે છે, માટે આપણને અપેક્ષા ગમતી નથી, પણ જ્યાં સુધી શરીરનો સબધ છે, ત્યાં સુધી અપેક્ષા રહેવાની જ છે અને જે શરીરના સબધને કારણે અપેક્ષા રહે છે, તે શરીર ઉપર તો લગભગ બધાને વધારેમા વધારે પ્રેમ છે ને ? વધારેમા વધારે મમત્વ ઠોઠ પશુ વસ્તુ ઉપર હોય, તો તે પોતાને પોતાના શરીર ઉપર જ છે ને ? આને જે શરીર ઉપર આટલું બધું મમત્વ છે, એ શરીર અહીં જ રહેવાનું છે અને આત્માને જવાનું છે, એ નહીં છે આ શરીરના સુખને માટે ભોગી ઠરેલી બધી વસ્તુઓ પણ અહીં જ રહેવાની છે આ જાણવા છતાં પણ, આ શરીરને પોષવા આદિને માટે શુ શુ થાય છે, એની ખાતર માણસો કેવી કેવી રીતિએ જીવે છે, તે જો જોઈએ તો આપણને શુ થાય ? આપણે પોતે પણ આ શરીરના મમત્વને વશ બનીને જે રીતિએ જીવીએ છીએ, તેને જો બરાબર જોઈએ, તો આપણને બીજાઓના કૃતા આપણા પોતાના અયોગ્ય જીવન ઉપર જ ઠટાળો આવે અને એમ

થઈ જાય કે-‘ આવી રીતે જીવીને ભવિષ્યને ખગાડવું એ માફ નહિ ’ વિચાર કરવાની તક મળે અને આવું લાગે નહિ, તો સમજવું જોઈએ કે-હૈયાની નિષ્કુરતા વધી જવા પામી છે

સુખના સાતનો સખધી ખોટી કલ્પના

સુખ બધાને જોઈએ છે, પણ એ એવી ચીજ નથી કે-એ ઈચ્છીએ અને માગીએ એટલે મળી જ જાય જીવનાની ઈચ્છામા વિક્ષેપ કરનાર કોઈ ચીજ હોય, તો તે ધારેલું સુખ નથી મળતું એ છે વસ્તુતઃ સુખ તો આપણી પાસે જ છે, સુખ એ આત્માનો પોતાનો જ સ્વભાવ છે, પણ તમે એમ જ માની બેઠા છો કે-સુખ બહારના સાધનોથી જ મળે છે બહારના સાધનોથી જ સુખ મળી શકે છે, એ કલ્પના જ ખોટી છે આપણે જેવું સુખ જોઈએ છે, તેવું સુખ બહારના સાધનોથી મળી શકે, એ શક્ય જ નથી જ્યાં સુધી બહારના સાધનોથી જ સુખ મળી શકે છે-એવી જ કલ્પના છે, તે ખોટી છે-એવું નહિ લાગે, ત્યાં સુધી પોતાનો પરમાત્મા બનવાનો આદર્શ નક્કી નહિ થાય અત્યારે શું થાય છે ? વાત વાતમાં એમ થાય છે કે-આ જોઈએ ને તે જોઈએ, જે જોઈએ એમ લાગે, તેને માટે પુરુષાર્થ કરવાનું મન થાય છે, પુરુષાર્થ કરતા જે જોઈએ તે મળી જાય તો આનંદ થાય છે, પણ તે આનંદેય લાભો કાળ ટકતો નથી, નવી નવી ઈચ્છાઓ જન્મ્યા જ કરે છે, પુરુષાર્થ કરતા જે જોઈએ તે ન મળે, તો દુઃખ થાય ■ પુરુષાર્થ કરતા ફાવીએ તો આનંદ, નહિ તો ચોક, ચોક વધી જાય તો જીવનનો ઠડાળો પણ આવી જાય, આ રીતેનું

જીવન ચાલી રતું છે. આમ ને આમ મોટા ભાગના લોકોની જીવની પૂજી ચર્ચ બંધ છે અને સાધવાઓ શરૂ સધાતું નથી મહાપુરોની સલાહ

આવા પ્રકારના જીવનને ફેરવવાને માટે, મહાપુરો, જે કોઈ એમના પરિચયમાં આવતું, તેનું ધ્યાન ખેંચતા મહાપુરો એને સમજાવતા કે— 'આ મનુષ્યજન્મ પણ તને પરાધીનતાથી મળ્યો છે અહીં જીવન, એ પરાધીનતાથી બંધાયેલું છે જેના ઉપર તું મમત્વ રાખી રહ્યો છું, તેમાંની કોઈ ક્ષીણ તારી નથી જીવવાની ધણી ઈચ્છા હોવા છતાં પણ, મનો વિના છૂટકો થવાનો નથી તે ગમે તેટલી સામગ્રી મેળવી હોય, તો પણ તે તારી પાસે જ રહેશે એ નક્કી નથી અને કદાચ એ સામગ્રી તારી પાસે રહે, તો જ તારે જરૂર જ પડશે સારી સામગ્રીને જોઈને તને ગમે તેટલું રહેવાનું મન હશે, તો જ તારાથી એ સામગ્રીને લોગવવાને માટે રહેવું હશે એટલું રહી શકાશે નહિ અને એ સામગ્રીને મેળવવા, સાચવવા—સંભાળવા તમારો લોગવવા આદિને જો જો ને કોઈ કારવાઈ તે કરી હશે, તેનું પરિણામ તારે જ લોગવવું પડશે તારૂં બલિષ્ઠ તારી કારવાઈથી જ સર્જાતું આવ્યું છે, માટે સમજ અને જીવનની રીતિને ફેરવ! તું જો ધારે તો તું પરમાત્મા બની શકે એવો છે, પણ અજ્ઞાનથી તું અહીં મુજાઈ પડ્યો છે ' આયં દેશના મહાપુરોએ જે કોઈ માનવી પરિચયમાં આવ્યો અને ચોખ્ખો લાગ્યો, તેને આવી જ સલાહ આપી છે આ દેશમાં આવી સલાહ આપનાર સાહિત્ય ધણું વિપુલ પ્રમાણમાં છે, પરંતુ હમણાં હમણાંમાં તો, આ દેશના

માનવીઓમાંથી પણ, એ સાહિત્ય તરફની રુચિ ઘણી ઘટી જવા પામી છે એને લઈને જ, પીઠિકામા આપણે વધારે સમય પસાવ કરવો પડ્યો છે નહિ તો, આર્થ દેશમા તો માનવીને રહેજે રહેજે એવા વિચારો આવે કે—'મારુ જીવન કેવી વિચિત્ર રીતિએ જીવાય છે? જીવવાને માટે મને કેટ-કેટલી ચીજોની અપેક્ષા રહે છે? મારુ સુખ ને મારુ જીવન કેટલું બધુ પરાધીનતાથી ભરેલું છે? અહીંથી થોડા કાળમા મારે જવું તો પડશે જ, તો હું અહીંથી મરીને ક્યા જઈશ? અહીં હું જે રીતિએ માગ જીવનને પસાર કરી રહ્યો છું, તે જોતા મારુ ભવિષ્યમા શ્યે શુ?' આ જાતિના વિચારો આર્થ દેશમા તો સ્વભાવિક રીતિએ હોય, પણ આજે તો તે લગભગ નહ પ્રાય થઈ ગયા છે

આત્મશી નક્કી થવો જોઈએ

આ વિચારો આવે તો માણસની દષ્ટિ પરમાદર્શ તરફ જાય એમાંથી એને એમ પણ થઈ જાય કે—'મારે જો આ બધી પરાધીનતાઓથી મુક્ત થવું હોય, તો મારે મારા આત્માને પરમાદર્શ પહોંચાડવો જોઈએ અને એ મોટે મારે મહાપુરુષોએ દર્શાવેલી જીવવાની કળાઓને અપનાવી લેવી જોઈએ.' એક આદર્શ જો બરાબર નક્કી થઈ જાય છે, તો પછી એ આદર્શની પાછળ માણસ મરી ફીટવાને પણ તૈયાર થઈ જાય છે જે કેઈ એક આદર્શ નક્કી થઈ જાય, એટલે એ આદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે મારે કેમ જીવવું જોઈએ, એ જાણવાનું મન થયા વિના રહેતું નથી અને એવી રીતિએ જીવવાને માટે કયો વેઠવા પડે તેમ હોય તો એ કયોને પણ

આનંદથી વેઠી લેવાનું મન થાય છે એ જ રીતિએ, તમારા મનમાં જે પરમાત્મા બનવાનો આદર્શ નક્કી થઈ જાય અને એ આદર્શને તમે આખા સામે ગંજતા બની જાવ, તો 'આ આદર્શ પહોંચવાને માટે મારે કેમ વર્તવું' - એ વિચાર આવે જ. જીવનાનો લોભ નહિ ને મરવાનો ડર નહિ

'મારે કેવા પ્રકારે જીવવું જોઈએ' - એ વિષે તમે કાઈ વિચાર ઠયો છે ખરો ? જીવવાની ઠાઈ દિશા નક્કી કરી છે ખરી ? તમે એ સુખજી જીવો છો ખરા ? જેઓએ પોતાના આત્માને પરમાત્મા બતાવવાનો આદર્શ નક્કી કરી લીધો હોય છે, એ આદર્શની સિદ્ધિના માર્ગે જેઓ વળ્યા હોય છે, તેઓમાં તમારા જેવો જીવવાનો લોભ પણ રહેતો નથી અને તમારા જેવો મરવાનો ભય પણ રહેતો નથી કારણ ? એમને ખાત્રી હોય છે કે - 'હું મારા આદર્શ તરફ દોડી રહ્યો છું અહીં જેટલો વખત જીવીશ, તેટલો વખત અહીં હું મારા આદર્શને સાધીશ અને આદર્શની સાધના આ જીવનમાં પૂરી નહિ કરી શકું, તો પછીના જીવનમાં એને હું પૂરી કરીશ' આમ જેને જીવવાનો લોભ ન હોય અને મરવોનો ભય ન હોય, તેને મતોય કેટલો હોય ? એ જીવે ચ સુખે અને મરે પણ સુખે જીવતા ને મરતા, હું ખતા સયોગો આવે તો ચ, મુખનો અનુભવ કોણ કરી શકે ? જેણે પરમાત્મા બનવાના આદર્શને નક્કી કરી લીધો હોય અને એ આદર્શને સિદ્ધ કરવાના માર્ગને જાણીને એ માર્ગે ચાલવાનો જે પ્રયત્ન કરતો હોય તે !

યોગ

આર્થ દેશના તત્ત્વજ્ઞાની મહાપુરુષોએ યોગને બહુ મહત્ત્વ

આપ્યું છે યોગને પરમાત્મા બનવાના ઉપાય તરીકે જણાવ્યો છે એ યોગનો અર્થ કરતા મહાપુરૂષોએ કહ્યું છે કે-‘યોગ તે કહેવાય, કે જે આત્માને મોક્ષની સાથે યોજે.’ પણ તે કયા આત્માને મોક્ષની સાથે યોજે ? જેને મોક્ષ જોઈતો હોય તેને ને ? જેને મોક્ષ જોઈતો નથી, તેનો ખાદ્ય યોગ એ વસ્તુતઃ યોગ જ નથી આવું પરાધીન હોવન જેને ગમે, તેને ‘મારે મોક્ષ જોઈએ છે’-એમ થાય ખરું ?

હનનાનું ધ્યેય

‘વર્તમાનમા જે રીતિએ હવાય છે, તે રીતિએ પગ-ધીનપણે હોવું, એ ઠીક નથી’-એટલી ખટકેલાં પેદા થઈ છે કે નહિ ? વર્તમાનમા જેવી રીતિએ હવાય છે, તેવી રીતિએ હોવાનો ગ્સ ઘટ્યો છે કે એવો ને એવો જ છે ? આત્માનું પરમ આદર્શ હોવન, એટલે આવું હોવન તો નહિ જ, એમ થાય છે ? એ હોવન આવું પરાધીન ન જ હોવું જોઈએ, એવી કદપના આવે છે ? એ હોવન તો સર્વ પ્રકારના બંધનોથી અને સર્વ પ્રકારની ઉપાધિઓથી મુક્ત હોવન હોય, એમ લાગે છે ? ને આવું લાગે, તો એમ થાય કે-‘આ હોવનને હું જેવી રીતિએ હવી રહ્યો છું તે ઠીક નથી થતું અને માનવહોવનને પામીને પણ ને આવું જ હોવાનું હોય, તો આ હોવનની મહત્તા જ શી ? પણ મહાપુરૂષોએ આ હોવનની મહત્તા ગાઈ છે અને આવું હોવવાથી તો કેઈ આદર્શ સિદ્ધ થાય નહિ એમ લાગે છે, મારે મારે આવી છુદ્ધ અને તુરચ પ્રવૃત્તિઓને ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ અને કેઈ નવી જ રીતિએ હોવનારા બની જવું જોઈએ’, તુરચ સાધનોની પાછળ

ખુવાર ચર્ધ જરૂં, હવનજરુ તુચ્છ સાધનેને મેળવવાને મધરૂં
 અને એ સાધનો મળે કે ન મળે તો ય એમ કર્તો કર્તો
 મરી જરૂં, એ કાર્ધ આ હવનનું ધ્યેય હોઈ શકે ખરૂં ? આવો
 વિચાર આવે, તો હવનના ધ્યેયનો અને એના ઉપાયનો
 વિચાર આવે તમે તમાન હવનનું ધ્યેય નાહી કરી લીધું છે
 અને એ મુજબ જ તમે તમારૂં હવન અત્યાજ મુખી પીતાજી
 છે, એવું તમે ઠદી ચકરો ખરા ? નાનપણમાં તો ખખજ
 નહોતી, પણ જ્યારથી મોટા થયા, સમજી થયા, ત્યારથી તો
 તમે હવનનું ધ્યેય નહીં કરીને જ પ્રવૃત્તિ કરવા માંડી છે ને ?
 પણ તમાગમાનો મોટો ભાગ એવી રીતિએ વની રહ્યો છે કે-
 આ વાત જ બંધે કે નવી લાગે

તમારી કાન્વાંતુ તમને કેટલું ફગ મળશે-

-એનો વિચાર તમે પાતે જ કરો

આજે મોટા ભાગના માનવોના હવનનો સરવાળો શો ?
 કોઈ પૂછે કે- 'હવન કેવી રીતિએ હવે છે ?' તો પ્રાય
 એમ જ કહેવું પડે કે- 'ભૌતિક મુખનાં જે જે સાધનોની
 જે જે વખતે જરૂર લાગે, તે તે સાધનોને મેળવવાને મધીએ
 છીએ, એ સાધનો જો મળી જાય, તો એને લોગવવામાં
 અને સાચવવામાં રાચીએ છીએ, એ સાધનો ન મળે ત્યાં
 મુખી એની ચિન્તા કયો કરીએ છીએ, જે અનુદૂળ લાગે તે
 મેળવવાને મધીએ છીએ અને જે પ્રતિદૂળ લાગે તેનાથી ભાગી
 છૂટવાની પેગ્વી કરીએ છીએ, આમ કરતા કરતા હરીએ
 છીએ અને આખર બધાને મુક્તિને મરી જવાના છીએ ' આ
 સિવાય હવનમાં કોઈ મેળવવાની મહેનત ખરી ? લગભગ

નહિ આમ મનુરી કરીને, ચિન્તાઓને વેઠીને અને ઉપાધિઓને વેઠારીને છવવાનું, પણ પછી શું ? છદ્ગીભર જે સાધનોને મેળવવાને માટે, સાચવવાને માટે, સંઘરવાને માટે કાળી મનુરી કરી, તે મનુરીનું પરિણામ શું ? એ મનુરીના કૃળ તરીકે જે કાંઈ સાધનો મળ્યા એમ માન્યું, તે કૃળ તો અહીં જ રહી જાય અને એ બધી કારવાઈના યોગે જે પાપ બધાયું, તેનું કૃળ ભોગવવાનું તો ઉણુ ગ્ણુ તમે માનેલા સુખના સાધનોને મેળવવા આદિને માટે તમે જે કાંઈ માનસિક, વાચિક અને કાયિક કારવાઈ કરી, તેનું કૃળ જો મળવાનું જ હોય, અહીં આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ, તેનું સાર કે નરસુ કૃળ તો મળશે જ એવી ખાત્રી હોય, તો તમને તમારી કારવાઈના પરિણામે કેવુંક કૃળ મળે, એ સભવિત છે ? અહીં તમે જે કાંઈ કારવાઈ કરો છો, તેનું કૃળ જરૂર મળશે અને એ કૃળ તમારે જ ભોગવવું પડશે, એ વાતનો પણ તમારા હૈયે વિશ્વાસ છે કે નહિ ?

સૌ કૃળ મળતેએમ તો માનીએ છીએ પણ ક્યેં જઇએ છીએ.

‘ સૌને પોતપોતાની કારવાઈનું કૃળ મળવાનું જ છે અને તે મૌએ પોતે જ ભોગવવાનું છે ’—આવી જો ખાત્રી હોય, તો વિચાર કરો કે—‘ મને મારી કારવાઈનું કેવુંક કૃળ મળે ? ’ તમે જો આટલી પણ કલ્પના કરો કે—‘ મને મારી કારવાઈનું કૃળ કેવુંક મળી શકે ? ’ તો પણ તમને કમકમાટી છૂટે તમારા અત્યાર સુધીના કામોની નોંધ તમે કરો અને પછી તમે પોતે જ તમારા ન્યાયાધીશ બનીને એ કામોના ફલની વિચારણા કરો, તો તમને ॥ લાગે ? અત્યાર સુધીના તમે

જે કાંઈ મારી કે ખોટી કારવાઈ હતી, તે બધીને બીજા તો ભાગ્યે જ બહુતા હશે, પણ તમે તો બધો છો ને? બીજાઓ બધે તો ચ મોટે ભાગે તમારી સારી કારવાઈને જ બધે ને? કારણ કે-સારી કારવાઈ થોડી પણ હોય, તો ચ એ લોકને જણાવવાનું મન એવું મોટું કે-પ્રાય સારી કારવાઈ કરતા પહેલાં ચ એની ઢાંડી ખીંટે અને પછી પણ અનેકોને એ કહ્યા વિના એન પડે નહિ એટલે તમારી સારી કારવાઈ તો પ્રાય છૂપી નહિ હોય, પણ ખરાબ કારવાઈ તો તમે ખાનગીમાં જ કરો છો અને પાછા એને છુપાવવાને માટે સાગર જેવા ગભીર બનો, એમ ખરૂં ને? બીજાનું થોડું પણ ખરાબ ભાગે તો તે ભાલ્યા વિના રહીએ નહિ અને પોતાનું ગમે તેટલું ખરાબ ગમે તેવા સંયોગોમાં ચ હોંઠે આવે નહિ-એની પૂરી કાળજી, આતું મોટે ભાગે ચાલે છે ને? એટલે મોટે ભાગે તમારી ખરાબ કારવાઈઓને તો તમે જ બધો છો, માટે એના પરિણામનો વિચાર કરવનું પણ તમને જ કહું છું, એ ઠીક છે ને?

નિચાર કરો તો જીવન પચાસ

હજી સારી કારવાઈ કેને કહેવાય અને ખોટી કારવાઈ કેને કહેવાય, એને અંગે પણ ઘણો વિચાર કમ્પાની જરૂર છે, પરંતુ કાલ તો તમે પોતે જ બીજાએ કરેલી જે કારવાઈને ખરાબ માનતા હો, તેવી જે જે કારવાઈઓ તમે કરી હોય, તેના પરિણામનો વિચાર તો કરી બૂઓ.

સઠ એ નિચાર કરવાથી જો લાભ થાય ?

એ વિચાર જો ખરાબર થાય અને એને બાંધત રખાય, તો

આખી છદ્દગીની રીત ફરી બંધ અત્યાચ્છી તમારી કારવાઈ તમને કપાવી મૂકે શું તમને એમ લાગે છે કે-તમે એવા અને એટલા બહાદુર અને મિષ્ટુ હોવાવાળા છો કે-તમને તમારી ખરાબ કારવાઈથી ઘણું ખરાબ ફળ મળશે એનો ખ્યાલ આવે, તે છતાં પણ તમે કમ્પી ઉઠો નહિ ? પરમાશ્વરના નિર્ણયમા આડે આવનારી આ મુખ્ય વસ્તુ છે આજે મોટે ભાગે તમે એવી રીતિએ વર્તી રહ્યા છો કે-આપણી જે કારવાઈ બીજા ન બાંધતા હોય, તેનું ફળ બાંધે આપણને મળવાનું જ નથી ! બાકી તો જો એમ થાય કે-‘અહીં આપણે ગમે તેટલા મુખના સાધનો લેગા કરીએ, પણ તે બધા જ અહીં જ રહેવાના છે, મારે ગયા વિના છૂટકો થવાનો નથી અને અહીં મુખના સાધનો મેળવવા વિગેરેને આગે જે કાંઈ કારવાઈ મેં કરી છે અને કરૂં છું, તેનું ફળ મળવાનું જ છે તથા મારે જ તે ફળ લેવાનું છે’-તો તમારા જીવનમાં મોટો પલટો આવી ગયા વિના રહે નહિ.

ગાડી વાતો

સૌ અને જે કાંઈ કરીએ છીએ, તે પરમાત્મા અમારી પાસે કરાવે ॥

જ્યારે જ્યારે કોઈ તમારૂં કાંઈ ખરાબ કરે, ત્યારે ત્યારે તમે એમ માનો છો ખગ કે-પરમાત્માને માફ ખરાબ કરવાનું મન થયું, માટે પરમાત્માએ આની પાસે માફ ખરાબ કરાવ્યું ? તમારૂં કોઈ ખરાબ કરે, ત્યારે તમને એ ખરાબ કરનારા ઉપર તો ગુસ્સો નથી આવતો ને ? કેમ કે-પરમાત્માએ કરાવ્યું !, એણે તમે માનો છો ગુસ્સો આવે છે, તો

પરમાત્મા ઉપર જ શુભો આવે છે ને ? જો પરમાત્મા ઉપર શુભો આવે છે, તો પરમાત્મા ઉપર શુભો થાય ? પરમાત્મા કોઈ ખરાબ થાય કે કોઈનું ખરાબ થાય, એવું તે કરતા હશે ? આવી વાતો તો ગાડી વાતો કહેવાય એવી રીતિએ પોતાની ખગબી પરમાત્માને શિરે ઝોઢાડી દેનારાઓ, બુદ્ધિનો મદ્દપયોગ જ કરી શકતા નથી

આત્માની ને બીજાના મુખની ચિન્તા નહીં

આપણી ચાલુ વાત તો એ છે કે-આપણે હાથે જો કાંઈ કારવાઈ થાય છે, તે આપણે જ કરીએ છીએ આપણી ખગબ કારવાઈ પણ આપણે જ કરીએ છીએ શાથી આપણે ખરાબ કારવાઈ કરી શકીએ છીએ ? મોટે ભાગે તો આપણને આપણા ભૂહા-ભહાનો ખરાબ ખ્યાલ નથી, માટે ને ? ‘આ કારવાઈના પશ્ચિમિ માફ શુ થશે’-તેની જેવી કલ્પના આવવી જોઈએ, તેવી-કલ્પના આવી નથી માટે ને ? આપણને આપણા ભૂહા-ભહાનો સાચો ખ્યાલ હોય, તે છતાં જ આપણાથી ખગબ કારવાઈ થાય એ બનવાનેગ છે, પણ હૈયે એની જબરી ખટક હોય અને એથી ‘ખરાબ કાન્વાઈથી ક્યારે છુટાય’-એમ થયા જ કે આજે તો મોટે ભાગે માણસોને એક જ ચિન્તા છે કે-‘મારે આ હુનિયામાં સુખી તરીકે છવણુ છે’ અને ‘જેમ જેમ સાધનોની અનુકૂળતા વધારે, તેમ તેમ સુખ વધાઈ’-એમ માન્યુ છે, એટલે એ સાધનોને ગમે તે પ્રકારે મેળવવાની અને સાચવવાની ચિન્તા છે લક્ષ્ય માત્ર આટલું જ બની જવાથી, જેમ આત્માની ચિન્તા રહી નથી, તેમ જગત આખા તરફથી આપને ફેરવી લીધી છે અને

નિર્ણય એ થઈ ગયો છે — ‘માત્ર માફ ખરાબ નહિ થયું
 જોઈએ માફ ખરાબ તો નહિ જ થયું જોઈએ, માફ તો
 માફ જ થયું જોઈએ, ષડી બીજાનું ગમે તે થાય, તેની પરવા
 નહિ !’ તમને જેમ તમાગ સુખની ચિન્તા રહે છે, તેમ
 બીજાના સુખની ચિન્તા પણ રહે છે ખરી ? તમારા સુખને
 માટે મહેનત કરનારા તમે, બીજાના સુખનો વિચાર કરો છો
 ખરા ? તમને એટલો ય વિચાર ન આવે કે—‘માગ સુખને
 માટે મથતા જો હું બીજાના સુખનું લક્ષ્ય નથી રાખતો,
 તો બીજો કેઈ મારા સુખનું લક્ષ્ય પણ રાખશે ખરા ?’

ખગમ દાગધર્મનું કથ

આપણને સુશીલતામાં મૂકનાર ઘણા ખરાબ, પણ આપણા
 તરફથી ગમે તેટલાઓ સુશીલતામાં મૂકાય તો ય આપણે
 સાગ, આવી ધીટ્ટી માન્યતા આવ્યા વિના, આજે ઘણાઓ
 જેવી રીતિએ વર્તી રહ્યા છે, તેવી રીતિએ વર્તી શકાય ખરૂં ?
 તમને તમારી ખરાબ કારવાઈની મજા મળશે, એવો વિચાર
 આવે છે ખરો ? બીજાની વાતમાં તો તમે ઝડ ઠહો કે—‘એનો
 એના કામની સજા લોગવ્યા વિના છૂટકો થવાનો નથી’ પણ
 તમને તમારી ખરાબ કારવાઈની સજા મળશે અને એ સજા
 તમારે જ ભોગવવી પડશે, એ વાત તરફ તો તમે કાન જ
 દીધા નથી ને ? હજી સારી કારવાઈનું કૃણ મગગે—એમ
 સાલજેહુ, સારી કારવાઈથી સાફ કૃણ મળે—એવી આશા પણ
 રાખેત્રી અને એ વિશ્વાસે કાઈક સાફ કર્યું ય હશે, પણ
 ખરાબ કારવાઈના ફલની વાતને તો મોટે-ભાગે ઠાને જ
 પડવા દીધી નથી ને ? એ વાત કાને પડી તો ય એ વાતને

હૈયે જીતી નથી અને કદાચ એ વાત બ્યાજબી પણ લાગી હોય, તો ય આવડેને વખતે એને આડી મૂકવામા બાકી ગયી નથી, એટલે જ ખોટા કામો કરનારાઓ પણ આનંદ પૂરક અને પોતાને સારા માણસ તરીકે માનીને છુટી ચકે છે ને ? આને જે માણસો નાના કે મોટા ગૂંઢાઓ કરતા પકડાઈ જાય છે અને જેમના ઉપર દેન થાય છે તથા જેમને સજા થાય છે, એ જ બધા ખરાબમાં ખરાબ માણસો હશે ને ? ખીન બધા તો સાગ જ માણસો છે ને ? ખીસ્તુ કાપનાન, ચોરી કરનાન, એવા એવા જે ગૂંઢેગારો પકડાઈ જાય છે, તે જ આ દુનિયામા ગૂંઢેગારો છે અને એ મિવાયના કોઈ ગૂંઢેગારો નથી ? એમ નથી ! ખરી વાત તો એ છે કે-એમ પકડાઈ જનારા ગૂંઢેગારો તો બહુ થોડા છે અને છુપા ગૂંઢેગારો ઘણા છે, કે જેઓ મોટે ભાગે ગાદી-તકીયે અને પુરગી-ટેબલે બેઠેલા હોય છે એ કયા વિશ્વાસે ગૂંઢાઓ કરતા હશે ? આપણે જે કાંઈ સારા કામો કરીએ તેવું ફળ આપણને જરૂર મળવાતું, પણ આપણે કરેલા ખરાબ કામોતું ફળ આપણને મળવાતું નહિ, એ વિશ્વાસે ?

ભવિષ્યનો નિશ્ચાર તો કરો

આવા માણસોની પામે પરમાદર્શની વાત મૂકીએ, તો ય તેમની આખ પરમાદર્શ તરફ જાય નહિ, એમા નવાઈ છે ? અને જ્યાં મુખી પરમાદર્શ તરફ આખ જાય જ નહિ અથવા તો આ વાત પણ જાણવા-મમજવા-વિચારવા જેવી લાગે છે-એટલું ય લાગે નહિ, ત્યાં મુખી તો કદાચ એમ જ થાય કે-આમ કરવું અને આમ નહિ કરવું એવું ભલે

ને ઘણા મહાપુરુષોએ લખ્યું હોય, ‘પણ એ વાત ભૂલે ચૂકે
 ય હૈયે બેસી જાય નહિ અને એમણે કયું’ તથા કહ્યું હોય
 તેણે કાઈ કળ્યાની ગિયતિમાં મૂકાઈએ નહિ, તેની કાળજી
 ગાખવી ! કેવલ વર્તમાન તરફ જ નજર રાખનારાઓ અને
 ભવિષ્યનો વિચાર સરખો ચે નહિ કળનારાઓને તો કહેવું
 પડે કે-પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી ભલે ટહેરથી જીવી લો અને
 પુણ્યના યોગથી જે કાઈ સુખ મળે તે ભલે ભોગવી લો,
 પણ પછી અહીંના પાપોનું ચ પરિણામ ભોગવ્યા વિના છૂટકો
 થવાનો નથી અહીં જે કયું તેનું ફળ જરૂર મળશે અને
 તે તમારે જ ભોગવવું પડશે હૈયાને ખૂબ જ ધીરૂં બનાવીને
 વર્તમાનના સુખને માટે ખરાબ કારવાઈઓ કર્યે રાખી હોય,
 તો કદાચ અનન્તા કાળ સુધી પણ પાછી આવી સારી સામગ્રી
 મળે નહિ સ સારમાં પરિશ્રમણ કરતા, પુણ્યના વશથી સુખની
 સામગ્રી મળી જાય, એ મળી જાય એટલે જીવ સુખ ભોગવવાની
 વૃત્તિમાં પડી જાય, પછી સુખના માનેલા સાધનોની પાછળ જીવ
 ઘેલો બને, ખરાબ કારવાઈઓ કરે, પુણ્ય ખતમ થતા રહ્યો ને
 મરે અને સુખને માટે કરેલી ખરાબ કારવાઈઓનું ફલ ભોગવતો
 ભોગવતો દુર્ગતિઓમાં લામ્યા કરે ફરી પાછું એણે ને એણે
 આવો તો આપણો અનન્તો કાળ પમાર ઘઈ ગયો આ જીવન
 પણ જો એમ ને એમ જ પસાર કરી દઈએ તો ? જે કાંઈ વિચાર
 શીલ બને, તેને તો એમ થાય કે-‘ના, મારે મારી આ
 છ દગીને એમ પૂરી કરી નાખવી નથી’ પણ એ ક્યારે બને ?
 ‘વર્તમાન દશામાં જ જાનદ છે’-એણે જો લાગતું હોય, તો
 એ વિચાર પણ આવે નહિ આ બધી વાતો કહીને, મારે તો
 એવી ગિયતિ પેદા કરવી છે કે-વર્તમાન સ્થિતિમાં વસ્તુત

આનંદ પામવા જેવું કાંઈ નથી, એમ તમને લાગે તમને
જે એમ થાય કે-જે સાધનોના યોગમા મેં સુખ માન્યું છે,
તે સાધનો અહીં ને અહીં રહેવાના છે, છૂંદગી ટૂંકી છે,
અને એ સાધનોની પૂઠે લાગીને મેં જે કાંઈ કારવાઈ કરી
હશે, તેનું ફળ મારે યોગવવાનું છે-આમ વિચાર કરતાં જો
તમને લાગી જાય કે-મારી અત્યારની કારવાઈનું પરિણામ
ખરાબ આવશે અને એથી જો અત્યારની સ્થિતિ તરફ તમારા
હેયામા ઉદ્વેગનો ભાવ પ્રગટે, તો જ અમારી આ વાત
આગળ ચાલે એવી છે.

તમાગ છૂનના નિરીક્ષક અને પરીક્ષક બનો.

તમે તમારા પરમાર્થને નક્કી કરી ચકો અને એ
પરમાર્થને સિદ્ધ કરવાની ભૂમિકાઓને તમે પામી ચકો,
એ માટે અત્યારે તમે જેવું છૂન છૂવી રહ્યા છો, તેવા
છૂન પ્રત્યે ઉદ્વેગ પેદા કરવાની જરૂર છે એ ઉદ્વેગ ક્યારે
પેદા થાય ? તમે તમારા છૂનના નિરીક્ષક અને પરીક્ષક બનો
ત્યારે ! તમારી હરેકે હરેક કારવાઈના પરિણામનો તમે વિચાર
કરનારા બનો ત્યારે ! રોજ સુલી વખતે, તમે જાગ્યા ત્યારથી
તે તમે સુતા ત્યાં સુધી તમે જે કારવાઈ કરી, તેનો વિચાર
કરો છો ખરા ? રોજ નહિ, તો મહિને મહિને વિચાર કરો
છો ? મહિને મહિને નહિ, તો દિવાળીએ વિચાર કરો છો ? જો
તમે તમારી કારવાઈનો અને એના પરિણામનો વિચાર જ
કરો નહિ, તો તમારા વેડકાઈ રહેલા અને તમને જ નુકસાન
કરી રહેલા તમારા ખરાબ છૂન પ્રત્યે તમારા હેયામા ઉદ્વેગ
પેદા થાય શી રીતિએ ? જ્યારે જ્યારે કોઈ ખાસ 'મુશી-

ખતો આવી પડે છે, ત્યારે ત્યારે તો ઉદ્દેગ પેદા થાય છે -એની મને ખબર છે, પણ મુશીબતમાં મૂકાઓ અને એ પૂરતો જ ઉદ્દેગ પેદા થાય, એમાં શું વળ્યું ? એવો ઉદ્દેગ તો આખી દુનિયા અનુભવે છે અમારે તો આત્મવાદી તરીકેનો ઉદ્દેગ પેદા કરવો છે અદ્વતી, સ્વાભાવિક રીતિએ જ, આ દુનિયાના તુચ્છ સુખો પ્રત્યે ઉદ્દેગ પેદા થવો જોઈએ સુખની સામગ્રી ઘણી હોય અને એ સામગ્રીને લોગવવાની અનુકૂળતા પણ ઘણી હોય, એવા વખતે ચ તમને પોતાને જ એમ થયા કરે કે-‘આ માનવજીવનનું શું આ જ ફલ છે ? અહીં સુખ લોગવી તો લીધું, પણ પછી શું ? સુખને મેળવના, લોગવતાં અને સાચવતા, હું જે કાંઈ પણ કરું છું તેનું પરિણામ કેવું આવશે ? જે સુખના પરિણામે દુઃખ જ મળવાનું છે, તેવા સુખમાં આટલો રસ શો ?’ આમ વિચાર કરો, તો ઉદ્દેગ આવ્યા વિના રહે ? આને તો ઉદ્દેગને બદલે મજા છે ને ? શાથી ઉદ્દેગ નથી ? તમારું જીવન બહું સાફ છે અને આવા જીવનનું પરિણામ પણ સાફ જ આવશે -એવું કાંઈ માનો છો, તેથી ઉદ્દેગ નથી ? જો એવું નથી, તો પછી તમે શાને લઈને ‘હમણા મજા છે’ એવું માની રહ્યા છો ?

બચકા કોટિના શ્રમ

સગ જગતમાં પુષ્કળ સુખને અવકાશ છે, પણ તેનાં સાધનો અમારી પાસે આતી સંકેત નથી, છતાં તે મળવાનો મારગ ખરો

એટલે અત્યારે તો તમે આશામાં ને આશામાં જ જીવી રહ્યા છો અને એમાં તમને મજા છે, એમ ને ? દુનિયામાં સુખ છે, એ સુખનાં સાધનો ઘણા છે, પણ તે કેવા છે ?

મગ હવેને જ્ઞાનદ આપે એવા

એ સાધનો કાયમ ખાતે જ્ઞાનદ આપે એવા છે ? એ
સૌને સદા સુખ જ આપે એવા છે ? કદાચ એ સાધનો મળી
પણ જાય અને જ્ઞાનદનો અનુભવે જ ધર્મ જાય, પણ પછી શું ?

સૌ એ અનુભવને અરાધ્ય નથી

એટલે કે-એ વિચાર કરવા જેવો જ નથી કે એ
વિચાર ધર્મ શકે તેમ નથી કે પછી ' જવિધ્ધમા જે ઘણું હશે
તે ઘણું '-એવું મનમાં છે અને અત્યારે તો આની જ ચિન્તા
છે ? આમ આશામાં ને આશામાં જીવતી પૂરી ધર્મ ગર્ભ
તો ? આખી દુનિયા સુખ માટે દોડી રહી છે, પણ સુખ
મળે છે કેટલાકને ? મળેતું સુખ ભોગવાય છે કેટલાકથી ?
' જગતમાં જનું સુખ છે, સુખના સાધનો પણ જગતમાં
ઘણા છે, એ સાધનો મળવાની સલાવના છે, આને નહિ તો
કાલે પણ એ સાધનો મળશે જ અને એથી આ જીવનમાં
કરવા લાયક કાંઈ હોય તો તે આ જ છે અને આ જીવનમાં
આ સિવાય કાંઈ કરવા લાયક નથી '-આવું તો આ દેશના
કાંઈ પણ આસ્તિક હશે નહીં કહી શકે આર્થ દેશના કાંઈ
પણ આત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનિએ આવી વાતને સ્વીકારી નથી આ
વાત તો અનુભવથી પણ ખોટી ઠરે એવી છે ' જગતમાં
સુખ ઘણું છે, મને એ સુખ મળવાની સલાવના છે માટે
મને એની આશા છે, એવી આશા છે એટલે મનમાં જ્ઞાનદ
છે અને એથી અત્યારના આ જીવનમાં મજા છે '-એ તો
એક જાયર કોટિના જમતુ, કારમાં જ્ઞાનનું જ પરિણામ
આદ્ય માનનાથી સુખ માનનાન્યોના અનર્થો

જેઓએ જગતના બાહ્ય સાધનોમાં જ સુખની કલ્પના

કરી છે અને એથી જોઓ ‘એ સાધનો મને ક્યારે મળે અને ક્યારે હું સુખી થાઉં’-એવી આશામાં દોડી રહ્યા છે, તેઓ જગતમાં શું શું કરે છે, તે તો તમારા અનુભવની વાત છે ને ? એ લોકો કેવા કેવા કર્મો કરે છે અને જગત ઉપર કેટકેટલા અનર્થો મચાવે છે, એ જોઈને ય ઉદ્વેગ ન આવે ? એવો વિચાર ન આવે કે-‘જે સુખના અર્થો બનેલાઓ આવા કુકર્મો કરવાને પ્રેરાય અને જગત ઉપર કારમા અનર્થો મચાવે, એ સુખ કદાચ સુખ હોય તો પણ મારે મેળવવા જેવું તો નથી જ !’

સં એમ થાય કે-‘લોકો અનર્થો કરે છે માટે જ સુખ અમારી પામે આવી શકતું નથી, એટલે એ લોકો અનર્થો ન કરે તો સારું, કે જેથી સુખ અમારી પામે આવી શકે’

તમે તમારા સુખને માટે કર્યો જ અનર્થ નહિ કરતા હો ? તમારા સુખને સાધતા, તમને મળેલા સુખને લોગ વર્તા, કોઈને ય તકલીફ થાય એવું તમારાથી થતું નથી ?

સં ગાળતા ન થાય

ગમે તેટલો લાભ મળવાની સલાવના લાગતી હોય, પણ એથી બીજાને તકલીફ થશે એમ લાગે, બીજાઓ મુશીબતમાં મૂકાય એવો સંભવ હોય, તો તમે એવા મોટાપણ સુખને લાત મારવાને તૈયાર છો ?

સં એવો પ્રસન્ન આત્મો નથી

પનરાવું આપણે પડશે

આ સુખ જ એવા પ્રકારનું છે કે-માણસમાં જેમ જેમ આ સુખનો લોભ વધતો જાય, તેમ તેમ તે માણસને અન-

ચેના માર્ગે લઈ બચ જાને લગભગ સારો ય માણસલોક
 આપણી આખે બચ કર લાગે છે અને એથી એમ થાય છે
 કે-જો આ સ્થિતિમા પલટો આવે, લોક સુખ માટે અનર્થ
 કરતુ મટી બચ, તો આપણી પાસે સુખ આવે, પરંતુ એ
 અને એવુ નથી જગતની સ્થિતિ પલટાવાની જ નથી
 પલટાવુ આપણે પડશે આ વિચાર નથી આવતો, કેમ કે-
 એ વાત ભૂલી જવાય છે કે-લગભગ બધા ય એ જ સુખના
 આશાધારી છે, એ જ સુખના લોભીયા છે અને નેટલી
 શક્તિ, સામગ્રી અને અનુકૂળતા આદિ હોય, તેના પ્રમાણમા
 લગભગ બધા પોતાની આશાને સતોષવાનો પ્રયત્ન કર્યો વિના
 રહે નહિ એવા છે આવા માણસો સારા રહેવા માગે, તો
 ય શી રીતિએ સારા રહી શકે? સારા તો તે રહી શકે, કે
 ને આ સુખની આશા ઉપર કાળુ ચેળવી શકે ‘ અનેક
 અનર્થોનુ મૂળ આ સુખનો લોભ છે, એટલે આ સુખ
 વસ્તુતઃ સુખ નથી, માટે આ સુખ છોડવા લાયક છે’-
 આવુ જે માને તે સારો રહી શકે અને કમશ સારો બની
 શકે પણ જેના હેયામા હમણા તમે કહ્યો તેવો સિદ્ધાન્ત
 નિશ્ચિત હોય, તે શું કામ સતોષ રાખે? ‘જગતમા સુખ
 ધણુ છે, દુન્યવી સાધનોથી જ એ મળી શકે એવુ છે, એ
 સાધનો મને મળે તો જ હું સુખી થઈ શકું તેમ છું અને
 જો હું મહેનત કરૂં તો એ સાધનો મને મળવાની સભા-
 વના છે’-આવી માન્યતા જેના હેયામા રૂઢ થઈ જવા પામી
 હોય, તે સતોષ રાખે કે પછી એ સાધનોને ચેળવવાને માટે
 જ મથ્યા કરે? એ તો પોતાની બધી શક્તિ એ સાધનોને
 ચેળવવા વિગેરેની પાછળ જ ખર્ચ્યો કરે ને? પછી એમાં

જે કોઈ આઠે આવતા લાગે, તેમનું શું કરે ? એવા તો સારા માણસોને પણ ખીસ્સામા લઈને ફરે ને ? આવાને તમે કેવા કહો ?

સં પુરુષાર્થિઓ

જગતમા જેઓને ‘ઘાઘાઓ’ કહી શકાય, તેઓને પુરુષાર્થિઓ કહો છો ? આવું માનનારાઓને માટે તો, આર્થ દેશની બધીય કલ્પના મગી જાય છે

આત્મવાદી નહિ પણ જડવાદી

જગતના સાધનોથી સુખની કલ્પના, એ એવી વાઝણી છે કે—એ ક્યો વિના સુખનો અને સુખના સાધનનો સાથે ખ્યાલ આવે જ નહિ જ્યાં સુધી તમને આવી ને આવી રીતિએ જીવવામા જ આનંદ છે—એમ લાગતું હોય, ત્યાં સુધી તમારા હૈયામા દુન્યવી સુખ પ્રત્યે ઉદ્દેગ પ્રગટે નહિ અને એ ઉદ્દેગ પ્રગટ્યા વિના તમાગ હૈયામા પરમાદર્શની વાત સ્થાપિત થઈ શકે નહિ જે કોઈ દુન્યવી સુખના જ અર્થિઓ છે, તેઓ મોટે ભાગે કેવું જીવન જીવે છે ? જેટલાઓ એ સુખના જ અર્થિઓ હોય અને એ સુખના જ લોભીયા હોય, તેમનું જીવન કેવુંક હોય ?

સં નાટકી

નાટકી એટલે ?

સં ખગળ

તમને અનુભવ છે કે—‘ આ સુખ માટે જ્યારે જ્યારે પ્રયત્ન કરવા જઈ છું, ત્યારે ત્યારે પ્રાય ખરાબ જીવન જીવાય છે ? ’ તમારાથી ખરાબ જીવન જીવાતું હોય, તો

પણ તમારાથી ખરાબ જીવન જીવાય છે-એ વાતને તમે કબૂલ કરો ખરા ? મોટે ભાગે નહિ, કારણ કે-એ બાબતમાં તમે ગભીર છો. થોડું પણ જો સારું હોય, તો તે જરૂર ગણાવો ને ? માણસ જેવો માણસ જો ખરાબ પ્રકારે જીવતો હોય, તો તેમાં ખીનુ કંઈ સુખ્ય કારણ નથી, દુન્યવી સુખનો હોશ, એ જ સુખ્ય કારણ છે. ગમે તેવા પાપીને પણ જો તમે એમ પૂછશો કે-‘ તું આવું કેમ જીવે છે ? ’ તો એ કા’જીવાળ આપશે, તેના સાર જો જ આવશે કે-દુન્યવી સુખના હોશ જ એને એવા પ્રકારે જીવનારો બનાવી દીધો છે. આવા સુખને જ જે સુખ માને, સુખ મળે તો તે દુન્યવી સાધ નોથી મળે-એવું જે માને અને એવા સુખની આશામાં જ જે આનન્દ અનુભવે, એવાઓને આર્ય દેશના તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ આત્મવાદી માન્યા નથી, પણ જડવાદી માન્યા છે. આપણે તો આત્મવાદી છીએ ને ?

સત ૧. તો જડવાદી શું માને છે તે કહેતો હતો.

જે જડવાદી હશે, તેને બોલવું હશે તો બોલશે આપણે આપણી વાત કરવી આપણે પણ જો આત્મવાદી છીએ, તો તે સાચા કે બનાવટી ? આ દેશમાં પણ હંમણા હંમણામાં બનાવટી આત્મવાદિઓનો વર્ગ થ મોટો થઈ ગયો છે, એમ તમને લાગે છે ખરું ?

સત વધતા જાય ■

આર્ય દેશમાં પણ ? એટલે આજે અનાયો જ એકલા અનાત્મવાદી છે, એવું નથી.

આર્ય સંસ્કૃતિનો પુનરુદ્ધાર કોને કહેવાય ?

આ દેશમાં જ અનાત્મવાદિઓ છે ને તેના વર્ગે થ

જે કોઈ આઠે આવતા લાગે, તેમનું શું કરે ? એવા તો સારા માણસોને પણ ખીસ્સામાં લઈને ફરે ને ? આવને તમે કેવા કહો ?

સં પુરુષાર્થિઓ

જગતમાં જેઓને ‘હાદાઓ’ કહી શકાય, તેઓને પુરુષાર્થિઓ કહો છો ? આવું માનનારાઓને માટે તો, આર્થ દેશની બધીય કલ્પના મરી જાય છે

આત્મવાદી નહિ પણ જડવાદી

જગતના સાધનોથી સુખની કલ્પના, એ એવી વાગ્દણ્ડી છે કે-એ ક્યાં વિના સુખનો અને સુખના સાધનનો સાચો ખ્યાલ આવે જ નહિ જ્યાં સુધી તમને આવી ને આવી રીતિએ લવવામાં જ આનંદ છે-એમ લાગતું હોય, ત્યાં સુધી તમારા હૈયામાં દુન્યવી સુખ પ્રત્યે ઉદ્દેગ પ્રગટે નહિ અને એ ઉદ્દેગ પ્રગટ્યા વિના તમારા હૈયામાં પરમાદર્શની વાત સ્થાપિત થઈ શકે નહિ જે કોઈ દુન્યવી સુખના જ અર્થિઓ છે, તેઓ મોટે ભાગે કેવું લવન લવે છે ? જેટલાઓ એ સુખના જ અર્થિઓ હોય અને એ સુખના જ હોલીયા હોય, તેમનું લવન કેવુંક હોય ?

સં નાટકી

નાટકી એટલે ?

સં ખગન.

તમને અનુભવ છે કે-‘ આ સુખ માટે જ્યારે જ્યારે હું પ્રયત્ન કરવા બહિં છું, ત્યારે ત્યારે પ્રાય ખરાબ લવન લવાય છે ? ’ તમારાથી ખરાબ લવન લવાતું હોય, તો

પણ તમારાથી ખસામ જીવન જીવાય છે-એ વાતને તમે કબૂલ કરો ખરા ? મોટે ભાગે નહિ, કારણ કે-એ બાબતમા તમે ગભીર છો. થોડું પણ જો સારું હોય, તો તે જરૂર મણાવો ને ? માણસ જેવો માણસ જો ખગમ પ્રકારે જીવતો હોય, તો તેમા બીજી કોઈ સુખ્ય કારણ નથી, દુન્યવી સુખનો દોષ, એ જ સુખ્ય કારણ છે. ગમે તેવા પાપીને પણ જો તમે એમ પૂછશો કે-‘ તુ આવુ કેમ જીવે છે ? ’ તો એ કાંઈ જવાબ આપશે, તેનો સાર એ જ આવશે કે-દુન્યવી સુખના દોષે જ એને એવા પ્રકારે જીવનારો બનાવી દીધો છે. આવા સુખને જ જે સુખ માને, સુખ મળે તો તે દુન્યવી સાધ નોથી મળે-એવું જે માને અને એવા સુખની આશામા ય જે આનન્દ અનુભવે, એવાઓને આર્થ દેશના તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ આત્મવાદી માન્યા નથી, પણ જડવાદી માન્યા છે. આપણે તો આત્મવાદી છીએ ને ?

સઠ હું તો જડવાગી શું માને છે તે કહેતો હતો.

જે જડવાદી હશે, તેને બોલવું હશે તો બોલશે આપણે આપણી વાત કરની આપણે પણ જો આત્મવાદી છીએ, તો તે સાચા કે બનાવટી ? આ દેશમા પણ હંમણા હંમણામા બનાવટી આત્મવાદિઓનો વર્ગે ય મોટો ઘર્ષ ગયો છે, એમ તમને લાગે છે ખરું ?

સઠ વધતો જાય છે.

આર્થ દેશમા પણ ? એટલે આજે અનાયો જ એકલા અનાત્મવાદી છે, એવું નથી.

આર્થ સમૂહિનો પુનરુદ્ધાર કેને કહેવાય ?

આ દેશમા ય અનાત્મવાદિઓ છે ને તેનો વર્ગે ય

મોટે છે આપણે તો એ બેબુ કે-આપણો નબર તો એમાં આની જતો નથી ને ? આપણે તો કહીએ કે-અમે બનાવટી આત્મવાદી નથી, પણ સાચા આત્મવાદી છીએ આપણે આત્મવાદી હોઈએ, તો આપણે મમલુએ કે-આપણે આજના નથી, થોડા કાળના નથી, પણ અનાદિ કાળથી આપણે છીએ જ અનાદિ કાળથી આ સંસારમાં પન્થિમણ કરતા કરતા, કોઈ તેવા પુણ્યના વશે આપણે અહીં આવી ગયા છીએ અહીં પણ આપણે કાયમને માટે રહેવાનું નથી, પણ અહીંથી જવાનું જ છે અહીં આપણે આપણા બાવીનું સર્જન કરવાનું છે અને એમાં બે ભૂલમાં જ પડી ગયા, તો પાછું કદાચ અનંત કાળ સુધી ય આ સંસારમાં બટકવું પડશે સાચા આત્મવાદી તરીકે આ વાત તમારા ખ્યાલમાં છે કે ખ્યાલ બહાર છે ? અહીં આપણે જન્મ્યા, તે આપણી પસંદગીથી જન્મ્યા નથી ને ? પસંદગી મુજબ જ જન્મવાનું હોત, તો આપણે કયા જન્મવાનું પસંદ કરત ? બે કોઈએ તમારી પસંદગી પૂછી હોત, તો પૂછનાર જ થાકી બાથ, એવું બનત ને ? ‘હુનિયામાં બધે ફરી આવ અને સારમાં સારૂ સ્થાન શોધી લાવ’-એવું કહેત ને ? પણ એ આપણી મરજીની વાત નહોતી આપણે જન્મ્યા નથી પણ જન્મવું પડ્યું છે શાથી ?-એ વિચારવાની જરૂર છે આ આયે દેશમાં તો, અનાત્મવાદી જેવો બની ગયેલો વર્ગેય, મોટે ભાગે, આત્મવાદી બને તેવો હોય માત્ર વિચારશૂન્યતા વ્યાપી ગઈ છે એ વિચારશૂન્યતા ટળે અને આત્માનો ખ્યાલ આવે, એટલે બધું ફરવા માટે. આર્થ સંસ્કૃતિનો પુનરુદ્ધાર એને કહેવાય, કે જેના યોગે ઘરે ઘરે આત્માની વાતો આવે. સૌ કહે-કે

ભૂખની અને દુ ખની પણ બહુ ચિન્તા નથી, પણ આત્માનુ
બહુ દેમ યાય-એ વાત જોએ કારણ ? આપણે હતા,
છીએ અને મદા રહેવાના જ છીએ આત્મા સારો બન્યો
એટલે દુ ખ તો ભાગવાનુ જ છે આપણે અહીં આત્મા
છીએ, તે આ સમારમા ખૂન ભટકી ભટકીને આત્મા છીએ
' આપણે ક્યારના છીએ ? '-એમ કોઈ પૂછે, તો શુ કહેવાનુ ?
કોઈ કાળ એવો નહિ હતો, કે જ્યારે આપણે નટોતા અત્યાગ
મુખીમા કાળ કેટલો ગયો ? ગણતરી વિનાનો ! જેટલો કાળ
ગયો, તેટલો કાળ આપણી હયાતિનો યયો અનતો કાળ
ગયો અને અનતો કાળ આપણે ભટક્યા એમ ભટકતા
ભટકતા આપણે અહીં આવી પહોંચ્યા છીએ અહીં આપણે
આત્મા છીએ, તે ય કર્મસત્તાના જો થી આત્મા છીએ, કે
જેને આપણે ગયા રવિવારે કાર્મણુ શરીર તરીકે જણાવેલ
અહીં પણ આપણે કાયમને માટે રહી ચકવાના નથી પણ
અહીં આપણને તક મળી છે જેવો બૂતકાળ ગયો, તેવો
ભવિષ્યકાળ નિવડે નહિ, એવુ આ જીવનમા કરવાનો મોકો
મળ્યો છે પણ એ વિચાર આવે તો ને ? એ વિચાર આવે,
એ માટે આ બધી મયામણુ છે

સર્જનું સાથે નહિ આવે

તમે અહીં આવીને જે જે સંજવટ કરી છે, તે બધી
ય સંજવટ અહીં રહેવાની છે અહીં આવીને તમે ■ શુ
સર્જનું છે ? અહીં આવીને તમે કેટલુક સર્જન ઠર્યું છે ?

સં બીજની આંખે ચડે એવુ કાઈ દળુ મુખી તો થયું નથી
એટલે હજુ તો તમે એ જ ચિન્તામા છો કે-બીજજોની

પાસે જે કાંઈ છે, તેમાનું મારી પાસે કાંઈ નથી, એમ જ ને ? આટલું પણ મૂકીને જ જવાનું છે—એ વાતની ખબર છે તે છતાં પણ, હજી તો બીજાના જેવું સજ્જ શકાય નથી, તેની જ ચિન્તા છે અને એવું સજ્જવાની આશામાં આનંદ છે ! એટલે આત્મવાદી હોવા છતાં પણ, પરિણામ તો જડવાદી જેવું જ આવ્યું ને ? તમને તો એમ થતું જોઈએ કે—‘ મારા જેવા સમજીથી આમાં તે આનંદ મનાય ? હું તો મને આવો સારો આર્થ દેગ મળ્યો, આવું સાફ કુળ મળ્યું, આવી સારી સામગ્રી મળી, કે જેમાં આત્માની વાતો સાબળવાને મળે, એમાં આનંદ માનું ? કે જેને મૂકવાની ઈચ્છા ન હોય તે છતાં પણ જેને મૂકીને જવું પડે—એની આશામાં આનંદ માનું ? મને જેમાં આનંદ આવવો જોઈએ તેમાં આનંદ આવતો નથી અને આમાં આનંદ આવે છે, તે હું કેવો મૂર્ખ ? ’ આવી વિચારણા આવે, તો પરમાદર્શનો ખ્યાલ આવે ‘ જે ચીજો ઈચ્છા મુજબ મળે નહિ, ઈચ્છા મુજબ રહે નહિ અને એને છોડીને અવશ્ય જવું પડે, એની પાછળ મારી છાંદગીને હું ખરાબ કરી નાખું, એ કેવું કહેવાય ? હું તો હતો, છું ને રહેવાનો છું, એટલે આ જીવનમાં તો હું એવું જ મેળવવાને માટે મથું, કે જે મારી પાસેથી જાય નહિ અને હું એની પાસેથી ખસું નહિ ! એ શું ? ’ એ પ્રકારે વિચારતા વિચારતા, આત્માના પરમાદર્શની વાત આવે અને પરમાદર્શની વાત આવે એટલે સમૃત્તિની વાત આવે જ, કારણ કે—ગયા રવિવારે આપણે એ વાત પણ વિચારી આવ્યા છીએ કે—આત્માનો જે પરમાદર્શ છે, એ પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે જેવા જીવનને જીવવાની જરૂર છે, તેવા જીવનને જીવ-

વાની જે કળા, એનું નામ સાચી સંસ્કૃતિ છે
સાધુજનને એ મર્વો-ચ જનન

આપણે આપણા શાશ્વત જીવનને સિદ્ધ કરવું છે અને
એવા જીવનને સિદ્ધ કરવાને માટે આપણે આ જીવનને ઉચ્ચામાં
ઉચ્ચ રીતિએ જીવવાની જરૂર છે ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ જીવનને
સૌ જીવી શકે નહિ, એ બનવાભોગ છે, પણ સૌની નજર
તો, ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ જીવનને જીવવા તરફ હોવી જોઈએ ઉચ્ચામાં
ઉચ્ચ જીવનને સાધુજીવન, શ્રમજીવન કહેવાય છે સાધુજીવન
જીવાય તેમ ન હોય તો એ જીવનને નજરમાં રાખીને મ સારી
કેમ જીવે, તેની ચ વાત કરવી છે એમાં પણ અનેક કક્ષાઓ
છે આત્માના પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે શ્રમજીવનને
જીવનારા અને શ્રમજીવનને નજર સામે રાખીને સ સારી
પણે જીવનારા મહાપુરુષોને, આપણે એવું જીવન પામવાને માટે
ચાહ કરવા એ જરૂરી છે આમ કરીને, સાધક જીવનેની
અપેક્ષાએ બહો કઠાવ્ય નીચામાં નીચી કક્ષાનું ગજાવ્ય તેવું
જીવન બને, પણ પરિજ્ઞામેય પરમાદર્શને સિદ્ધ કરી આપે
એવું જો એ જીવન જીવાય, તો ય આત્મા સતોય અનુભવી
શકે કે-‘હવે હું’ શાશ્વત જીવનને જરૂર મેળવી શકવાનો
છે ’ પણ એ માટે હેવાને કેળવવું પડશે

પ્રમાણ-નાનો દુકાળ

‘જેને મૂડીને જવાનું છે, તેના સર્જનની અને તેની જ
સમવટની પાછળ આપણે પડ્યા છીએ, તેમાં આપણી જૂલ
જ ધઈ છે ’-આવું તમને લાગે, એવું તમારું હૃદય છે ?
જેને મહેનત કરી કરીને મેળવીએ, જેને સાચવી સાચવીને

રાખીએ અને જેને સલાણી સલાણીને રહીએ, તે છતાં પણ જે આપણી ઈચ્છા મુજબ આપણી પામે રહે નહિ અને એ રહે તો ય આપણે એને છોડીને ગયા વિના ચાલે નહિ, એના તર્ક ઉદ્દેગ જન્મે નહિ ? તમે જે મેળવ્યું છે, તે કેવી રીતે મેળવ્યું છે, એની ચર્ચા તો ન કરો એ જ સાફ છે ને ? આજે દેશમાં ખૂબ છે કે-વેપારી પ્રમાણિક કયા છે ? અધિકારી પ્રમાણિક કયા છે ? નોકર પ્રમાણિક કયા છે ? પ્રમાણિકતાનો કેવો મોટો દુકાળ આવી ગયો છે ? પ્રગતિના નામે તો ઠેલ્લી ય વાતો કરી હતી અને આટલા વખત પછી આ ખૂબ ઊભી થઈ જવા પામી છે ! આજે કેવું વિચિત્ર વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું છે ? તમે જેની સાથે મળધ પાડો, તે પ્રમાણિક હશે કે નહિ-એની શકા તમને રહ્યા કરે અને તમારી સાથે જે સળધ પાડે, તેને તમે પ્રમાણિક હશે કે નહિ-એની શકા રહ્યા કરે તમે તો કહો છો કે-અમે પ્રગતિ સાધી, તે આ પ્રગતિ સાધી ? આખું દેશની ઉગતિનું જે ડિઝિમ વગાડ્યું, તેનું આપું પરિણામ આવ્યું ? આત્માને ભૂંડીને કોઈ સાફ સર્જન કરી શકે, એ બને જ નહિ જે સુખ રાખ્યું રહે નહિ, તેની જ પૂઠે દુનિયા પડી છે, તેનું આ પરિણામ છે આ નિયારણા કરતે ઉદ્દેગ જન્મે

તમે જરાક વિચાર કરો, તો તમને થાય કે-‘ જે ઈચ્છા મુજબ મળે નહિ અને રાખ્યું રહે નહિ, તેના જ સર્જનમાં આનન્દ ? એમાં જ સુખની કલ્પના ? જરૂર, કાર્ષિક બ્રમ થાય છે ! ’ દુન્યવી સાધનોથી જ સુખ માનવું એ બ્રમ છે, એવું કોઈ લાગે છે ખરું ? ‘ અત્યાગ્ર સુધી આપણે આ સાધનોમાં જ

મુખ માન્યું અને એથી આ સાધનોની પાછળ જ લવનને
બરબાદ કરી નાખ્યું, એમા આપને ઘણું બૂલ્યા '—એવું ઉઠે
ઉઠે પણ લાગે છે? આ મુખ ભલે થોડો વખત આનંદ આપી
શકતું હોય, પણ આ મુખ સારું તો નહિ જ, એવો ય ઉદ્દેશ
જન્મે છે? આને જ જોઈ મુખ માન્યું, તો કદી પણ દુઃખ
મુખી બની શકુ નહિ, એમ યાચ છે? દારણ કે—આને મૂઢીને
તો જરૂર જ પડે! આટલો ઉદ્દેશ આવે તે પડીથી પણ, શરૂ
આતમા એ સાધનોની પામે ભેમતા આનંદ આવે એ બને,
પણ એમ જે આનંદ આપ્યો હોય, તે પાછો આપણને જ
ગમી નહિ અને સચા મુખ તરફ વૃત્તિ ઢોલચા કહે, આવી
દયા આપી છે કે લાવની છે?

મો આ વાત બાજુ લાગે છે પરંતુ મન એ તરફ પસંદાયા

પ્રેરે અને ઉદ્દેશ જન્મતો નથી તેનું કા જ સમજાવે! તે સારું

ત્યા મુખી ' મુખ મળે તો દુન્યવી સાધનોના થોભે જ
મુખ મળે, મુખી તે જ હોઈ શકે કે જેની પાસે દુન્યવી સાધનો
પૂરા ને અનુરૂપ હોય '—આવી કલ્પના જડ ધાણીને બેઠી
હોય, ત્યા મુખી જે ઉદ્દેશ જન્માવે છે, તે જન્મી શકે નહિ
સગ તે એ માટે કરવું શું!

આવી જ વિચારણા આ વિચારણા ખૂબ ખૂબ કરવી
'જે સ્ત્રી જ મે મેળવેલી, સાચવેલી, સંભાળેલી, તે સ્ત્રીને હું
શખવા માશુ તો ય ચાલી બાય એમેય બને અને વખતે એ
સ્ત્રી રહે, તો ય મારે તો ચાલી જ જવું પડે—આવી સ્ત્રી
આત્માના મુખનું સાધન કેમ જ હોઈ શકે?'—આ વાતની પુન
પુન વિચારણા કરવામા આવે, તો જરૂર ઉદ્દેશ જન્મે મનને
શુરસો ન આવે કે—'જે સ્ત્રીને મેળવવાને માટે મહેનત કરીને

મગી જઈએ, એ ચીજ મળે એટલે એને માચવવાને માટે પાગ વિનાની ચિન્તા કરીએ, રંજેને મારી કાઢી બૂલથી એ ચીજ જતી ન રહે-એવી બીકે સલાણી મલાણીને છળ્યા કરીએ, આટલું આટલું કરવા છતાં ય એ ચીજ આલી જાય ? અને એ ન જાય તો એને અહીં મૂકીને મારે જવું પડે ?' આમ મન જો જરાક ચલ-વિચલ થાય, એટલે ઉદ્વેગ આવ્યો સમજો વિચારણા માટે ઉપાય

આ કાંઈ ન સમજી શકાય એવી વાત નથી વિચારણા કરવાને માટેના અનેક ઉપાયો છે તમારી પાસે જે કાંઈ ઋદ્ધિ હોય, તેનો ગતના ઢગલો કરવો અને તમારે એની સામે બેસીને પૂછવું કે-‘તૂ મને બહુ ગમે છે, તો તૂ રહીશ ને મારી માથે ?’ એ કાંઈ નહિ જોલે પછી તમારે તમારા આત્માને જ એટલે પોતે પોતાને જ પૂછવું કે-‘આની સાથે મારે જ્યાં સુધી રહેવું હોય, ત્યાં સુધી માગથી રહી શકાશે કે નહિ ?’ જરૂર જવાબ મળશે કે-‘આ ઋદ્ધિ મને ગમે તેટલી ગમતી હોય અને આની સાથે રહેવાનું મારૂં ગમે તેટલું મન હોય, તો પણ મારાથી આની સાથે રહી શકાશે નહિ !’ ભગવાન પાસે બેસીને તો એ તારકના સ્વરૂપને ચિન્તવવું-એ વિગેરે કરવાનું છે અને જેને પરમાદર્શનો ખ્યાલ જ નથી, તે એ નહિ કરી શકે, એવાઓ તો કદાચ ભગવાન પાસે જઈને ય રમાડવા જેવું કરશે, પણ આ તો તમને આવડે એવું છે ને ? તમારી પાસે જે કાંઈ પૈસા હોય, રાતરચીલું હોય અને કુટુંબપરિવાર આદિ હોય-એ બધાને જોઈને એક જ વાતનો વિચાર કરો કે-‘આમાનું કાંઈ મારૂં રાખ્યું મારી

સાથે રહે એવું છે કે નહિ ? ’ અદગ્થી જવાબ મળ્યો કે-
 ‘ ના ’ પછી સામે પૂછે કે-‘ માગી સાથે જ રહેશો ? ’ હવતા
 માણસો તો કહેશે કે-‘ હવેનું ત્યા સુધી જ સાથે જ રહીશું
 એ કહી શકાય નહિ અને તમે કે અમે મરીએ એટલે છૂટા
 પડવાનું જ છે ! ’ પછી વિચાર આવે કે-‘ ત્યારે મારી આટલી
 મહેનતનું પરિણામ શું ? આ સાથે રહે નહિ અને આને માટે
 જે કાંઈ ખર્ચ કર્યું, તેનું ફળ લોગવ્યા વિના છૂટકો થાય
 નહિ ! ’ આવું કાંઈક કરે, તો મહાપુરુષોએ કહેલી વાતો
 સમજાય તમારા જીમને ભાગવાનો પુરુષાર્થ તો તમારે જ
 કરવો પડશે અમે તો એમા આવા ઉપદેશાદિ દ્વારા નિમિત્ત
 બનીએ, એટલું જ ! એક વાર, કોઈ પણ લોગે, દુન્યવી સુખ
 તરફ ઉદ્દેગનો ભાવ પેદા કરવો જોઈએ ‘ આ સુખ વસ્તુતઃ
 સુખ નહિ આવા સુખે તો હું કહી પણ સુખી બની શકું
 નહિ ’-આવો પણ જો આ તમારા માનેલા દુન્યવી સુખ તરફ
 ઉદ્દેગભાવ પ્રમતી બન્યો, તો પછી માત્ર સુખ કયા છે અને
 એ સુખ કેમ મળે, એનો વિચાર કરવાનું સંકેત બની જાય

[અગ્રે પૂ પ્રવચનકા મહાત્માએ એક સુખી ગૃહસ્થનું વિસ્તા
 રથી ઉદાહરણ આપ્યું હતું જેમાં તેઓશ્રીએ સમજાવ્યું હતું કે-
 એ ગૃહસ્થને જ્યાં ખર્ચ પડી ગઈ કે-મારી લક્ષ્મી મને મૂકીને ચાલી
 જવાની છે, એને એને લક્ષ્મી ઉપર જે ગાઢ મમતા હતી, તે ઢીલી
 પડી એને વિચાર થયો કે-‘ લક્ષ્મીને હું જવા દઉં અને રાહ,
 એને બંદને એને જ હું કાઢી મુકું ને ? આમ એના હૈયામાં ઉદ્દેગ
 પ્રગટ્યો અને એણે પોતાની પાસેની સવળી જ લક્ષ્મીનો સંન્યય
 કરી દીધો ! -અં]

ધીક્ષાઈ કે નિચારમૂઠતા ?

આપણે જે ઉદ્વેગની વાત કરી રહ્યા છીએ, એ ઉદ્વેગ એવો છે કે-જો એ ઉદ્વેગ જન્મે, તો સફળિયારને અને સદા ચારને આવતા ઝાઝી વાર લાગે નહિ ઉદ્વેગ જન્મે એટલે તરત જ ત્યાગ આવે-એવું માની લેવાનું નહિ, પણ ઉદ્વેગ જન્મે એટલે આત્માના શાશ્વત સુખનો માર્ગ શોધવાનું જરૂર મન થાય તમે જો બરાબર વિચાર કરનારા બનો, તો આ ઉદ્વેગ જન્મવો એ બહુ મુશ્કેલ નથી તમારી પાસે તમને મૂકીને જાય, એવી ચીજો છે કે નહિ ? છે કહાય એ ન જાય તો ય તમારે એને ક્ષણવાત મૂકી દેવી પડે, એવી ચીજો તમારી પાસે છે ? છે, એવી જ ચીજોને માટે તમે આ છાદ્મીમા ખૂબ મધ્યા કર્યા છો અને મધ્યા કરો છો ને ? તમે એ ચીજોની પાછળ ગમે તેટલા ખુવાર ચર્ચાવ, તો ય એ ચીજો રાખી રહે નહિ અને એને છોડ્યા વિના ચાલે જ નહિ, એ તો તમે સમજો છો ને ?

સત જરૂર

આટલું સમજવા છતાં ય, તમારા હૈયામાં ઉદ્વેગ જન્મતો નથી ? હૈયું ધીકું છે કે સતોપી છે ? આમ તો સતોપી એટલે ઝાંછે-વધતે અરે પણ આમ સંસ્કૃતિને છવનારો દુનિયાની ચીજો પોતાની પાસે હોય તો ય ઠીક અને ન હોય તો ય ઠીક, એ ચીજોની પોતાને જરૂર લાગવી હોય, તે છતાં પણ એ મળે તો ય વાહ અને ન મળે તો ય વાહ, એ જાય તો ય વાહ અને ન જાય તો ય વાહ, આવી એની સ્વાભાવિક મનોવૃત્તિ હોય આવી મનોવૃત્તિવાળો માણસ, કેટલી બધી ચિન્તાઓથી અને કેટલા બધા અન્ત પરિતાપથી મુકત રહી

ચક્રે ? એ તમને ગમે નહિ ? ગમે, તો એ પ્રમાણેની મનોવૃત્તિને ઘડવાનો હવે તો જરૂર પ્રયત્ન કરવાના ને ? દુનિયાની ચીજો મળી જાય તો ય બહુ આનંદ નહિ અને જાય તો ય બહુ દુઃખ નહિ, એટલું તો બને કે નહિ ? આયે સંસ્કૃતિના રૂઢ સંસ્કારો પણ જેમને વારમામા મળ્યા હોય, તે આવા હોય એને શું થાય ? મળ્યાનું બહુ મમત્વ નહિ અને એથી એ જાય તો એનું બહુ દુઃખે ય નહિ એવાઓમા પણ કેટલીક વાર વિચાર મૂડતા આવી જાય છે એમ થઈ જાય છે કે-‘આપણે તો આટલામા મુખે છવ્વુ છે અને બવિધ્ય તો ભગવાન જાણે.’ આવી વૃત્તિ આવવાથી, આત્માના બવિધ્યનો વિચાર આવે નહિ અને એથી દુઃખની સુખ તરફ જે ઉદ્વેગ પ્રગટવો જોઈએ તે પ્રગટે નહિ એટલે આજે તમારામા ઉદ્વેગ નથી, તો તે શાથી નથી ? ખીંટાઈથી તમે આ બધી વાતોનો વિચાર કરતા નથી કે સતોષ સાથે વિચારમૂડતા આવી ગઈ છે ?

સગ સતોષ હોય કે ખીંટાઈ હોય, પણ ઉપાય રો ?

વસ્તુસ્વરૂપનો વિવેકથી વિચાર કરનારા બનવું, એ જ ઉપાય છે જ્ઞાનિઓએ કૃષ્ણાનું છે કે-પરમાદર્શને પમાડનારી સાચી સંસ્કૃતિ રૂપવાની પણ તેને જ, કે જેના હૃદયામા સસારની આ સ્થિતિનો ઉદ્વેગ પ્રગટે કંઈ ચિંતિ ? ‘ઈચ્છા હોય કે ન હોય, પણ જન્મવું જ પડે અને જન્મવાની જગ્યામા ય કરી પગદગી ચાલે નહિ ગમે ત્યાં જન્મવું પડે છવ્વવામા ફાંવે કે ન ફાંવે, પણ છવ્વવું પડે અમુક મળે તો જ છવ્વવું છે, નહિ તો નહિ, એ ચાલે ઠરે નહિ સુખની સામગ્રી માગી ય મળે નહિ અને મહેનત કરી ય મળે નહિ-એમ પણ બને અને ઘણી સામગ્રી મળી હોય તે છતાં

ય સુખ ન હોય-એમ પણ બને બધુ ય પરાધીન ! જન્મ વાતુ પરાધીનપણે, જીવવાતુ પરાધીનપણે, સ્ત્રી-૪ મળે તો ય પરાધીનનાથી, સ્ત્રી-૪ લાય તો ય પરાધીનતાથી અને સ્ત્રી-૪ હોય તો ય સુખ મળે તો તે પરાધીનતાથી !' આવી રીતિએ અત્યારની આત્માની સ્થિતિનો વિચાર કરનાર બને, તો ઉદ્દેગ જન્મે અને ઉદ્દેગ જન્મે તો જ પરમાત્મા બનવાનો ને આદર્શ તમારા હૃદયામાં સ્થાપિત કરવો છે, તે આદર્શને સ્થાપિત કરી શકાય, કારણ કે-આત્મા જ્યાં સુધી પરમાત્મા બને નહિ, ત્યાં સુધી કાર્ષક ને કાર્ષક વિષમતા તો રહેવાની જ ! એટલે પછી તો તમને જ થાય કે- 'મારે પરમાત્મા બનવું છે' અને એથી પરમાત્મા બનવાનો વાસ્તવિક માર્ગ કયો હોઈ શકે-એની શોધમાં તમે પડો.

કેવું સુખ જોઈએ છે ?

તમારે સુખ જોઈએ છે, એમાં શંકા નથી જ્ઞાનિઓ પણ તમને તમારી ઈચ્છા સુખબત્ત-તમે જેવા સુખને સખી રહ્યા છે તેવું સુખ તમને મળે, એ હેતુથી જ પરમાદર્શને અને પરમાદર્શનની સાવનના માર્ગને દર્શાવી ગયા છે તમે જેવા સુખને ઈચ્છો છે તેવું સુખ તમને મળે મળે એવું છે, પણ તમે એ સુખના જે સાધનો કહ્યા છે તે ખોટા છે, એટલે એક વાર તો એમ થઈ જવું જ જોઈએ કે- 'આ સાધનો એ વસ્તુતઃ સુખના સાધનો જ નથી, કારણ કે-હું જેવું ઈચ્છુ છું તેવું સુખ આ સાધનોથી મળી શકે એ શક્ય જ નથી' આ પણ આગ્રિક ઉદ્દેગ છે ઉદ્દેગ એટલે શોકાતુર બની જવું, હાય-વોયમાં પડી જવું, ચિન્તાતુર બની જવું

—એવું કાંઈ છે જ નહિ એ માટે વિચાર કરો કે—‘મારે અને સૌને સુખ ભોંઈએ છે, પણ તે કેવું ?’ સુખ પણ જો હું ખવાણ હોય, તો તે ગમે ? નહિ જ, એટલે જે સુખ ભોંઈએ છે, તે હું ખતા લેશ વિનાનું ભોંઈએ છે હું ખતા લેશ વિનાનું સુખ પણ અધુર નથી ભોંઈતું મળતું હોય તો પૂરેપૂરું જ ભોંઈએ છે તે હું ખતા લેશ વિનાનું અને પૂરેપૂરું એવું પણ સુખ, જો મળ્યા પછીથી ચાવી જનાર હોય તો ? એમ જ થાય છે ને કે—મળેલું સુખ ન જાય તો સારું ? એટલે તમે એ વાતમા તો કબૂલ થઈ ગયા કે—ઈચ્છા તો એવા સુખની છે, કે જે સુખ હું ખતા એક અશ્વવાણ પણ ન હોય, જે અધુર પણ ન હોય અને જે મળ્યા પછીથી ચાલી જાય તેવું પણ ન હોય સુખની ઈચ્છામા આ ત્રણેય પ્રકારની ઈચ્છાઓ ભેગી જ છે આમા ફેરફાર હોય તો કહો પછી ફરી નહિ જતા

જો સુખ સંસારની કેઈ ચીજથી મળે ?

હવે તમે એ વાતનો વિચાર કરો કે—‘એવું સુખ આપવાની તાકાત આ સંસારમા કયી ચીજમા છે ?’ આ સંસારમા જો એવી એક પણ ચીજ હોય, તો તે બતાવો કહો, આ સંસારમા એવી એક પણ ચીજ છે, કે ચીજ મળવાથી આપણે ઈચ્છીએ છીએ તેવું સુખ આપણને મળી શકે ?

સંત એ ન મળે તો એથી ઉતરતું, પણ ઉતરતું જ સુખ મળે ને !

એની તો આપણે વાત કરી આખ્યા સંસારની ચીજ મળવી એ સ્વાધીન નહિ એ મળે તો જ એ આપણી પાસે

રહેવી એ સ્વાધીન નહિ એને છોડીને અવસ્ય જવું પડે અને એ હોય ત્યારે ય એ સુખ જ આપે, દુઃખ ન જ આપે અથવા એનાથી સુખ લોગવી જ શકાય, એ પણ નહીં નહિ !

જેનું અસ્તિત્વ નહિ તેની ઈચ્છા નહિ

એથી ય આગળ વાત જેવું સુખ આપણે જોઈએ છે, તેવું સુખ જો મળે એવું હોય, તો આપણે એવા મૂખાં છીએ કે-એણે સતોય માનીએ ?

સઠ પણ એવું સુખ છે, એની ખાતરી કેમ થાય ?

જે ચીજનું અસ્તિત્વ જ ન હોય, તેની ઈચ્છા થાય જ નહિ જે ચીજની સ્વાભાવિક ઈચ્છા થાય, તે ચીજ જરૂર હોય જે સુખની આપણને સ્વાભાવિક સીતિએ ઈચ્છા રહે છે, તે સુખ આપણે જો યોગ્ય પુરુષાર્થ કરીએ તો જરૂર મળી શકે એવું છે આપણે જેવા સુખને ઈચ્છીએ છીએ, તેવું સુખ અનન્તાએ યોગ્ય પુરુષાર્થને ખેડીને મેળવ્યું છે તત્ત્વ જ્ઞાનિઓએ પોતાના જ્ઞાનબળે અને પોતાને જેટલો અનુભવ થયેલો તેના બળે જોયું કે-હું ખરહિત, પરિપૂર્ણ અને શાશ્વત-કાલીન સુખ મળી શકે એવું છે એ મહાપુરુષોએ એ પણ જોયું કે-સ સારના છવ માત્રને વસ્તુત તો આવું જ સુખ જોઈએ છે હલ્લે એ વાત જોણતા બધાને ન આવડતી હોય, પણ બધાની ઈચ્છા તો આવા જ સુખની છે માણસ લાડુને મળેથી ખાતો હોય, પણ તેમા જો એક જોળની ગાગડી આવી જાય છે, તો એટલા માત્રથી પણ એનું મોઢું બગડી જાય કે કેમ ? જોળની ગાગડી કઠવી લાગે છે ? કહે છે કે-ના, ઠઠવી તો નથી લાગતી, લાગે છે તો ગળી જ, પણ એ

આખા લાડુના સ્વાદ ઉપર પાણી ફેંચી નાખે છે । ’ આમ
કેઈ પણ ચીજ હો અને વિચારો તો ખાતરી થયે કે-થોડું
પણ હું ખ ગમતું તો નથી જ એટલે આપણને જે સુખ
લેઈએ છે, તે હું ખવાણું લેઈતું નથી, કારણ કે-થોડો પણ
હું ખનો હોય આપણા આનંદને મારી નાખે છે એવી જ
રીતિએ સુખ ને અધુરું હોય છે, તો બાકીનાની ઈચ્છા ને
ચિન્તા હું ખ પેશા કરું ॥ અને મળેલું સુખ ને ચાક્યું જવાનું
હોય તો ય હું ખ થયા વિના રહેતું નથી, માટે આપણે
સંપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખ લેઈએ છે આપણી ઈચ્છા આવા
જ સુખની છે અને આપણે આત્મા આવા સુખને મેળવી શકે
એવું પણ છે જ્યાં આવા પરમ સુખને આત્મા ભોગવી શકે છે,
એને જ આપણે પરમ પદ, પરમાત્મ-દશા, મોક્ષ આદિ કહીએ
છીએ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું પ્રગટી-કરણ, એ જ મોક્ષ છે

અનુભવનું સ્થાન

આપણે સમજે તો બહુ જ ચોખ્ખા છીએ, પણ મેલ
વળગેલો છે માટે માત્ર ખાઈએ છીએ આત્મા મેલો છે, માટે
જ એ પોતાના સુખને પોતે ભોગવી શકતો નથી ઈચ્છા
એવા જ સુખની છે, કે જે પોતાની પાસે છે, પણ મેલ
વળગેલો છે એટલે એ સુખનો અનુભવ થતો નથી અને
‘સુખને માટે આ લેઈએ ને તે લેઈએ’-એમ થયા જ કરે
॥ તમે વિચાર કરીને નક્કી કરો કે-‘ખરેખર, મારે કેવું
સુખ લેઈએ છે ?’ હું ખ તો જાણું કે-ગમતું જ નથી, એટલે
સુખ પણ ને હું ખવાણું હોય તો તે ગમે નહિ સુખ પૂરે
પૂરું લેઈએ છે, કેમ કે-અધિક સુખ ને કેઈનેય છે એમ

જણાય, તો 'તે સુખ મને મળે તો સારું'—એમ થાય છે 'એની ખાસે જેટલું સુખ છે, તેટલું સુખ મારી ખાસે નથી'—એવું હું ખ પછુ અધિક સુખિને જોઈને પેલા થઈ જાય છે અધિક સુખિને જોઈને ઈર્ષ્યા પછુ આવે, ને ? જે સુખ પૂરું ન હોય, તે સુખ હું ખરહિત પછુ, ન હોય વળી થોડું પછુ સુખ જો મળ્યું હોય, તો તેટલું પછુ સુખ જાય નહિ અને સદા ખન્યુ ગહે, એવો વિચાર આવ્યા વિના ગહે ? માલ વિનાના સુખને પછુ જાળવી રાખવાને માટે તમે શું શું વિચારો છો અને શું શું આવરો છો, તે તો તમારા અનુભવની વાત છે આપણે વસ્તુતઃ તેવું સુખ જોઈએ છે, એ સિદ્ધાન્ત જો. બગબગ નક્કી કરી લઈએ, તો પછી એ સિદ્ધાન્તને પહોંચવાનું મન થાય એમ થાય કે—'જ્યાં સુધી હું મેં મેળવવાને માટે નક્કી કરેલા સુખને મેળવું નહિ, ત્યાં સુધી મને સાચો આનંદ થાય નહિ' પછી વિચાર કરવો કે—'એવા સુખને મેળવવાને માટે મારે શું કરવું જોઈએ ? અગર મારે શું મેળવવું જોઈએ ?' જગત આખાની એકે એક વસ્તુને નજરમાં લાવી દેવી, ને વિચાર કરી જોવો કે—'આમાં કોઈ પદાર્થ એવો છે ખરો, કે જેના થોગે, જેવા સુખને મેળવવાનું મેં નક્કી કર્યું છે, તેવું સુખ મને મળી શકે ?' તમને જરૂર લાગશે કે—જગતની કોઈ પછુ વસ્તુના થોગથી, તમે ઈચ્છો છો એવું સુખ મળી શકે, એ ખનવાભોગ જ, નથી આ અનુભવનું સ્થાન છે

મેલો આત્મા ચોખ્ખો થાય એનું નામ મોક્ષ

સગ જેવું અને જેટલું સુખ, જાડી છે, તેટલું પછુ ખીજે ક્યાંય નહિ, જ હોય તો ?

આપણે જે ઈચ્છીએ તે ન હોય, એ બને કેમ ? પણ તમે આત્માના શાશ્વતકાલીન અસ્તિત્વમા જ ન માનતા હો, તો જૂદી વાત છે જે માણસ આવી ચકા કરે, તે કદી પણ પુરુષાર્થની બની શકે નહિ વાસ્તવિક રીતિએ સુખ તો આપણી પાસે જ છે આપણુ સુખ આપણા પોતામા જ છે, પણ જ્યાં સુધી બહાંગના સાધનોથી જ સુખ મેળવવાની ઈચ્છા છે, ત્યાં સુધી આપણો આપણા સુખનો જ અનુભવ ક્યાં કરવાનો સ્વભાવ પ્રગટવાનો નથી મોક્ષ, એ કોઈ લોક બહારનો જ પ્રદેશ છે અને ત્યાં મોટી મોટી મહેલાતો વિગેરે છે, આવું આપણે કહેતા નથી સુક્રાત્માઓ અમુક સ્થલે સદાની સ્થિરતાને પામે છે, એ વાત જૂદી છે, પણ ત્યાં ભગલા-ભગીયા આદિ છે-એકું કાંઈ જ માનવાનું નથી એવી લાલચમા નાખીને, તમને જે અત્યારે નામ માત્રનું સુખ છે, તેનાથી છોડાવવા નથી મોક્ષ, એ તો આત્માની પરમ શુદ્ધાવસ્થાનું પ્રગટીકરણ છે આત્મા અત્યારે મેલો છે તે પૂરેપૂરો શોષણો થાય, એનું નામ મોક્ષ છે આપણે જે સુખ ભેંધીએ છે, તે સુખ દુનિયામા નથી, દુનિયાની કોઈ ચીજમા નથી, પણ આત્મામા જ છે આપણને એવી અવસ્થામા રહેવાનું કેમ ગમે, કે જે અવસ્થામા આપણી સુખની ઈચ્છા કોઈ કાળે પણ પૂરી થાય તેમ ન હોય ? આપણને તો એવી જ અવસ્થા ગમે, કે જે અવસ્થા મળતાં આપણી સુખની ઈચ્છા પૂરેપૂરી સફળ થયા વિના ગહે નહિ એવી જે અવસ્થા, એ જ મોક્ષ છે, પરમાત્મ-પદ છે, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે મોક્ષની ઈચ્છા એટલે આત્માને સંપૂર્ણ શુદ્ધ બનાવવાની ઈચ્છા

આ પરાધીનતા પાલવે ?

સુખની ઈચ્છા તો છે જ, કેવા સુખની ઈચ્છા છે, એ પણ આપણે નહીં કર્યું, એવું સુખ જગતના કોઈ પણ પદાર્થના યોગે મળે તેમ નથી, કારણ કે—એ સુખ આત્મામા જ છે, એટલે આપણને મોક્ષની ઈચ્છા થાય છે, કારણ કે—આત્મા પોતાના સુખને પણ શુદ્ધ બનીને જ ભોગવી શકે તેમ છે. જગતના કોઈ પણ પદાર્થમા એવું સુખ આપવાની શક્તિ છે જ નહિ અને જગતમા જે સુખ છે તે પણ પરાધીન છે સદા હવવાના સ્વભાવવાળા આપણે છીએ, પણ અત્યારે તો આપણે જન્મવું પડે છે, દુઃખે હવવું પડે છે અને મરવું પડે છે આમ જગતમા જન્મવું, હવવું ને મરવું, પાછા જન્મવું, હવવું ને મરવું, એ આપણને ક્ષાવતું નથી ને ? જન્મવું, હવવું ને મરવું—એ શાથી છે ? પરાધીનતાથી ! જન્મવામાં ય પરાધીનતા, હવવામાં ય પરાધીનતા અને મરવામાં ય પરાધીનતા આ આપણને પાલવે ? આટલી બધી પરાધીનતા, છતાં આવી સ્થિતિ પ્રત્યે ઉદ્દેગ જન્મે નહિ ? અત્યારે આપણે આનંદ માટે, સુખ માટે, હવવા માટે પણ દેટલી બધી શુભામી કરવી પડે છે ? ખાવું પડે, પીવું પડે, પહેરવું—ઝોડવું પડે અને એવી તો અનેક ક્રિયાઓ કરવી પડે ! એ વિના આનંદ નહિ, એન નહિ આ શું ? આ બધી દેટલી મોટી, રોજની, વારવારની શુભામી છે ? માણસ વિચારે તો થાય કે—આવી શુભામી નથી જોઈતી ! જૂખ લાગે ને ખાવું પડે, તરસ લાગે ને પીવું પડે, એ બૂદ્ધિ વાત છે, પણ એમ તો થાય ને કે— ‘ આવી બધી શુભામીઓથી જ મળનારું સુખ મારે નથી જોઈતું ? મારે તો મને સ્વાધીન એવું સુખ જોઈએ છે ! ’ આજે

આપણી કેવી દશા છે ? ભોજનના મમથે ભોજન ન મળે અને ભૂખ પીડવા માટે, પત્રી જેની હાલત થઈ જાય છે ? એ વખતે એમ થાય ને કે- 'ખાધા વિના સુખ ભોગવાય તો કેવું સારું ?' પણ તમે તો એટલો જ વિચાર કરો છો કે- 'ખાવાનું મળે તો સારું !' 'ખાવાનું મળે તો સારું' -એ વિચારથી આગળ વધીને, જો એવો વિચાર આવે કે- 'ખાધા વિના જ સુખે જીવાતું હોય તો કેવું સારું ?' -તો પેલી મોક્ષની અવસ્થાનો ખ્યાલ આવે ખાવાનું ન મળે તો ખરાબી થઈ જાય, પીવાનું ન મળે તો ખરાબી થઈ જાય, ધન્ધિયો મારો તે ન મળે તો ખરાબી થઈ જાય, મનને ગમી જાય તે ન મળે તો ખરાબી થઈ જાય, -આવી હાલતમાં સુખ શું ? આવી જીવાતીમાં તે સુખ હોતું હશે ? પહેલાંય વેદના, પાછળ પશુ વેદના અને સુખનો અનુભવ કરતી વખતે પણ એકાન્તે સુખ તો નહિ જ ! એવું થ સુખ બહુ થોડું જ અનુભવાય એમ થોડુંક સુખ અનુભવાય, તો પણ તે બહુ જ થોડી વાર એ માટે થ જીવાતીનો પાર નહિ એટલે હાથમાં ખાવાનો કોળીયો હોય ને વિચાર થાય કે- 'આ કેવી જીવાતી છે ?' પાણીનો ખ્યાલો હાથમાં લીધો ને વિચાર આવે કે- 'આ કેવી જીવાતી છે ?' અત્યારના જીવનમાં તો જીવાતી જ જીવાતી છે, એમ લાગે

દુન્યવી સુખો જ એના છે કે

એ સુખોને દુખ તરફ ભોગવી મારાય નહિ

દુનિયામાં તમે જે જે સુખોની કલ્પના કરેલી છે, તેમાંનું કોઈ પણ સુખ, દુખ વિના સુખ બની શકતું નથી

એ સુખ અમુક કાળથી અધિક કાળને માટે એકધારે લોગવી શકાતું પણ નથી એમા વચ્ચે અમુક સમયનું અતર નાખવું જ પડે 'ખાવામા સુખ જ છે'—એવું તમે માની લો, પણ એ સુખને તમે એકધારે કેટલોક વખત લોગવી શકો ? ખા ખા કયા સુધી કરી શકો ? ગમે તેવું અને ગમે તેટલું ગમતું ખાવાનું હોય, પણ તમે આખો ય દિવસ ખાયા જ કરો, એ બની શકે ખરું ? એમ દુનિયાનું કોઈ પણ સુખ લો એ સુખનો, તમે, વચ્ચે સમયનો આતરો નાખ્યા વિના, નિરતર લોગવડો કરી શકો જ નહિ - કારણ ? દુનિયાના જે કોઈ સુખો ગણાય છે, તે બધા ય એવા જ છે કે—એ સુખો હું ખ વગર લોગવી શકાય નહિ 'ખાવામા સુખ માનનાગએને પૂછીએ કે—'ખાવું એ સુખ રૂપ ક્યારે લાગે ?' ભૂખ લાગ્યા વિના ખાવું, એ સુખ રૂપ લાગે ખરું ? ભૂખ ધરાએલા હો, તો ખાવાનું સુખ રૂપ લાગે નહિ ને ? અને જેમ ભૂખ વધારે હોય, તેમ ખાવાનું સુખ વધારે અનુભવાય ને ? ત્યારે ભૂખ એ હું ખ છે કે સુખ છે ? ભૂખને કોઈ સુખ નહિ કહે ભૂખને તો હું ખ જ કહેશે જે સુખ ખાતર પહેલા હું ખ અવશ્ય જોઈએ, એવા સુખને વસ્તુત સુખ તો બેવકૂફ જ કહે તમે 'ખાવામા આનંદ આવે છે'—એમ કહો છો, પણ આનંદપૂર્વક ખવાય છે ક્યારે ? તમારો ખાવાનો આનંદ ભૂખના હું ખની કેટલી મોટી અપેક્ષા રાખે છે ? સસારના બધા ય સુખો એવા જ છે કે—હું ખ વિના એમાનું કોઈ જ સુખ, સુખ-આપનાર બની શકે નહિ ! જે સુખ હું ખનો અનુભવ કરાવ્યા વિના સુખનો અનુભવ કરાવી શકે નહિ, એવા જ સુખની પૂઠે લાગ્યા રહેવાનું કેને ગમે ?

પરમાત્મા જનવા નિવાયનો પરમાર્થ નહિ

આવી રીતિએ તમે વિચાર કર્યો, તો સ સાગ્ના સર્વ મુખે પ્રત્યે તમારા દેયામાં જગ ઉદ્દેગભાવ જન્મશે સ સાગ્ના મુખે પ્રત્યે ઉદ્દેગભાવ જન્મશે, એટલે મ સારના ત્યાગી મદા પુરો ઉપર સાચો પ્રેમ જન્મશે એ મહાપુરુષો પ્રત્યે સાચો પ્રેમ જન્મશે, એટલે એ મહાપુરુષોએ કહેલી તત્ત્વચરૂપની વાતો રૂચશે મહાપુરુષોની વાતો રૂચશે, એટલે નહીં થયો કે-આપણે માટે પરમાત્મા જનવા નિવાયનો બીજો કોઈ પરમ આદર્શ કોઈ શબ્દ નહિ, કારણ કે-આપણને જેવા મુખની ઈચ્છા છે, તેવું મુખ તો માત્ર એવી જ અવસ્થાને પામીને અનુભવી શકાય એવું છે આપણે જેવું જોઈએ છે એવું મુખ દુનિયામાં બીજે કયા ય નથી, કેમ કે-દુનિયાનું કોઈ પણ મુખ ભોગવવું હોય, તો એની પૂર્વે હું ખા અવશ્ય જોઈએ અને એ મુખને ભોગવનામાં ય માત્રા-મચીદા રાખવી જ પટે એમાં ય, એ મુખ એવું નહિ જ કે-એ ભોગવ્યું એટલે હું ખ આવે જ નહિ થોડો વખત જાય ને પાડું એવું એ હું ખ પણ જિજ્ઞાસા એટલે દુનિયાનું મુખ કેવું ? બહુ બહુ તો સલિક શાન્તિ આપે એવા ઔપધ જેવું અને તે ય સલિક અસર કરનાર !

મુખ વિગેરે રોગ લાગે છે ?

તમને બધાને 'મુખ એ વિગેરે રોગ છે'-એમ લાગે છે ? ખાવાનું ગમે તેટલું આપો, પણ એથી એ રોગ સદાને માટે જાય ખરો ? નહિ જ, તો એમ થાય છે કે-આપણે ઠેવા રોગી ડીએ, કે જેથી ગમે તેટલું ખાવા-પીવા આદિનું

કરવા છતાં ય, ભૂખ-તરમ આદિના રોગો પીછો જ છોડતા નથી ?' પણ 'ભૂખ વિગેરે રોગ છે'—એ વિચાર આવે તો ને ? આપણે તો ભૂખ ન લાગે તો ડોક્ટરને ત્યાં જઈએ ને ? 'ભૂખ વિગેરેનું દુઃખ પેઠા ન થાય તો ય આપણે મરી જઈએ'—એવું લાગે છે ને ? એટલે 'દુઃખથી જ મરાય'—એમ પણ નહિ ને ? દુઃખ ન આવે તો ય મરાય ? કોઈ વાર ભૂખ લાગી ને એવો વિચાર આવ્યો કે—'આ કેવો વિપત્તિ રોગ છે ? આ રોગ જો જોર કરે, તો એ મને ગમે ત્યાં જોમાડી દે, કંઠાથ ગમે તેની પાને હાથ પણ ધરાવી દે, જે ખાવું ન ગમતું હોય તે ય ખવડાવી દે અને ત્યાં ખાવું ન ગમતું હોય ત્યાં ય ખવડાવી દે, એમા ય જો નહિ માગવા જેવા ઠેકાણે માગવા છતાં ય ખાવાનું ન મળે, તો હું કેવો પાયમાલ થઈ જાઉં ?' આવો વિચાર કરે, તો ભૂખ ન લાગે એવી સ્થિતિ મળી વિચાર આવે ને ? ભૂખ કેને લાગે ? જેને શરીર હોય તને જ ને ? શરીર ન હોય, તો ભૂખ વિગેરે લાગે નહિ અને ખાવાનું વિગેરે જોઈએ જ નહિ ખાધા-પીધા વિના આત્મા તો જીવે જ છે ભૂખે-તરસે મરી જનારાનો ય આત્મા મરી જતો નથી, પણ આ શરીર સાથેનો આત્માનો વિયોગ થઈ જાય છે એટલે સઘળા દુઃખનું ઘર તો આ શરીરનું બંધન છે અને એ બધાનું મૂળ આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મો છે શરીર છૂટે તો જ બધી ઉપારિ છૂટે

આત્મા તો સદા ય જીવનારો છે, પણ આ શરીરમાં જીવવાને માટે આપણે શુ શુ કરવું પડે છે અને શુ શુ વેઠવું પડે છે ? આવું જીવન કેમ ગમે ? આજે તુરંત સુખની

ખાલુ પણ તમારે દેહલાને સવામ બન્વી પડે છે ? તમે માનતા હો કે- ' આ બહુ ખરાબ માણસ છે, જોવાવવા જેવો નથી ' હતા પણ તુરંત મુખને ખાનર એવા માણસને ય સલામ બરવી પડે. એવું બને ને ? આવા અનુભવો તમને યથા જ નથી ? કે પછી તમે તે કારણે પણ તમે વિચાર મૂક બની શકા છે ? આપણે આપણા જ હર્મિયાં આપણા એલા છીએ. આપણા હર્મિયાં આપણને બધનમા નાખ્યા છે, અને આ શરીરના બન્ધન દ્વારા જ બૂધ, તરસ આદિનાં દુખો પેદા થાય છે એમ બૂધ, તરસ આદિ દુખો પેદા થયા પછી, એ દુખોને શમાવવાને માટે, માત્ર ધોડોક જ કાગલે દુખોનો અનુભવ થવા પામે ત્યાં એ માટે એના ઉપાય તરીકે તમે શુ શુ કરો છો અથવા તો તમારે શુ શુ કરવું પડે છે, એ બધું કાર્ક કદી શકાય એવું છે ? એમાં રાહત પડે એવું યશ છે આપણી એવી દશાનો આપણને જો એકાન્તમા વિચાર આવે, તો આપણે કપાળે હાથ દેવો પડે હવે તો વિચારો કે- ' હું આત્મા ને માની આ હાલત ? અનન્નો કાળ થયા હું આવું ને આવું કરતો આવ્યો છું મુખ માટે વળાય મધ્યે છું, છતાં આવી જ દશા ? પણ ત્યાં મુખી હું આ શરીરના બન્ધનમા આનંદ માનું છું, ત્યાં મુખી મારી આવી દશા જ નહીં, એમા નવાઈ નથી શરીર છૂટે તો જ આ બધી ઉપાધિ છૂટે માત્ર આત્મા ઉપર વળગેલાં હર્મિયાં જ મને આ શરીરનું ભૂત વગમારુ છે અને એ હર્મિયાં મારા ઉપાજેલા છે હવે હું એવા હર્મિયાંને દરવા માડું, કે જોઈ પાંતણામે હું હર્મિયાં યોગ માત્રથી મુકાર્ક બહુ !'

શરીર અને આપણે

આ શરીર ગમે તેવું ભૂત હોય તોય, કમોંથી મૂકાવાનું કામ પણ એના દ્વારા કરવાનું છે, પણ આ શરીર ભૂત જેવું છે, એમાં જગ થ શકા રાખવાની નહિ! આ કાઈ જેવું તેવું ભૂત છે? ઘડીમા ભૂખયુ થાય ને ઘડીમાં તરસ્યું થાય, ઘડીમા આને ઠડી લાગે અને ઘડીમા આને ગરમી લાગે, ઘડીમા અમુક હાજત થાય અને ઘડીમા બીજી હાજત થાય, કયા વખતે કયી જાતિની હાજત નહિ થાય, એ કાઈ કહી શકાય એવું છે? અને જેટલી હાજતો થાય, તે બધીય કાઈ બોલી બતાવાય એવી છે? જો શરીર ન હોય, તો એકેય હાજત ન હોય હવે તમને સમજાયું ને કે-‘આપણા સઘળા થ હું ખનું’ મૂળ શરીર છે, એવું મૂળ કમોંતું બન્ધન છે અને એના મૂળ આપણે પોતે જ છીએ?’ અત્યારે તો આપણી એવી હાલત છે કે-ધંધા હોય કે ન હોય તો પણ આપણે કદાચ ઘણા ખરાબ કમોં પણ કરવા પડે કોઈને જીરું બોલવું ગમે ખરું? ‘જીરું બોલવું એ સારું છે’-એમ કોઈ કહે ખરું? ના, તો કોઈ પણ કદી પણ જીરું ન જ બોલ્યો હોય, એવો છે ખરો? એટલે ઘણા પાપો શરીર છે માટે કરવા પડે છે

આત્મા પરમ શુદ્ધ બને તો-

હું ખ જરાય નહિ અને મુખનો પાર નહિ

એવી સ્થિતિ મેળવવી છે ને કે-આ શરીર જ ન હોય? ‘શરીર વગરની અવસ્થા હોય તો સારું’-એમ થાય છે ને? સઠ એવી અવસ્થા હોય ખરી?

જરૂર હોય શરીર વગરની અવસ્થા જરૂર હોય છે પરલોકમાં તો માનો છે ને ? આત્મા એક શરીરને છોડીને બીજા શરીરમાં બંધ છે ને ? એટલે, શરીર છૂટી શકે છે, એ ય નહીં અને શરીર ન હોય ત્યારે પણ આત્મા છૂટી શકે છે, એ ય નહીં આ સ્વલ શરીર નહિ હોવા છતાં પણ આ તમાને સૂક્ષ્મ શરીર-કાર્મણ્ય શરીરનું બંધન હોય છે, માટે એક શરીરમાંથી છૂટેલા આત્માને એ બીજા શરીરમાં બંધનમાં જકડી નાખે છે, પણ એ સૂક્ષ્મ શરીરે ય ન હોય તો ?

મઠ એ અવસ્થા કેવી હોય ?

છવવાને માટે, સુખને લોગવવાને માટે, આનંદને માણવાને માટે ન ખાવા ભોઈએ, ન પીવા ભોઈએ, ન પહેરવા ભોઈએ, ન ઝોઢવા ભોઈએ-એમ કાઈ જ ભોઈએ નહિ, કારણ કે-એ બધું બૂખ આદિ લાગે તો જ ભોઈએ છે અને શરીર ન હોય એટલે બૂખ આદિ હોય જ નહિ

સઠ એ ન હોય તો પછી હોય શું ?

માત્ર આપણે હોઈએ તદ્દન સ્વતન્ત્ર છવવાને માટે કે આનંદને માટે કોઈ પણ બીજાની કદી પણ જરૂર પડે નહિ એવા

ગઠ સર્વથા હુ ખાલાવ ?

માત્ર હુ ખાલાવ પણ નહિ હુ ખાલાવ સાથે પરિપૂર્ણ સુખમયતા, કેમ કે-આત્મા અનન્ત જ્ઞાન, અનન્ત દર્શન, અનન્ત વીર્ય આદિ ગુણોથી સમ્પન્ન છે

ગઠ એ બતાવો

હાથમાં લઈને જેમ જડ વસ્તુને બતાવી શકાય છે, તેમ બતાવી શકાય એવી આ વસ્તુ નથી કોઈ કહેશે કે- 'આત્મા લાલ છે કે પીળો છે એ બતાવો' તો કહેણું પડે કે-

એ બતાવી શકાય અગર તો આ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકાય એવી વસ્તુ જ નથી આમ છતાં ય, આત્માની જ્ઞાનશક્તિ જો વિકાસને પામે, તો એ છે અને કેવો છે તથા કેવો બની શકે એવો છે-એ જરૂર સમજી શકાય એવું છે અને તમારી જ્ઞાનશક્તિનો એવો વિકાસ થાય, એ માટે જ આ પ્રયત્ન છે આત્માના આદર્શની અને શુદ્ધ સ્વરૂપની વાતને જો ભાષામા મૂકવી હોય, તો એવું જ કહેવું પડે કે-કદી પણ હું ખરૂં થાય એવું કાંઈ જ ન હોય અને સુખનો પાર ન હોય ત્યાં ખાવા-પીવા-પહેવવા-ઓઢવા આદિના તમે માનેલા, કોઈ પણ પ્રકારના સુખની જરૂર જ પડે નહિ, કારણ કે-એ જેને અંગે જોઈએ, એવું કાંઈ જ હોય નહિ તમને બોજનસુખની જરૂર પડે છે, પણ તે ક્યારે ? ભૂખ લાગે ત્યારે ને ? ભૂખનું હું ખરૂં ન હોય, તો એની જરૂર પડે ? નહિ જ ! પરમ શુદ્ધ આત્માને જરૂર માત્રનો અભાવ, કારણ કે-એને જીવવાને માટે અને સુખ જોગવવાને માટે કોઈ જ ચીજની જરૂર નહિ. જરૂર માત્રનો અભાવ એ અવસ્થા તો એવી કે-ખાવું વિગેરે કાંઈ જ કરવું પડે નહિ અને સુખનો પાર નહિ !

સરકાર અને સાધુઓ

સઠ સરકારને એ જ જોઈએ છે

આપણે આ વાતમાં સરકાર માથે ઠંડી જ નિસ્ખત નથી ટોળાને આધારે મરકાર રચાય અને મૂર્ખ ટોળું મોઢું હોય તો શું થાય ? દુન્યવી બધી સ્થિતિનો ક્રમ તો પુણ્ય-પાપના આધારે ચાલે ■ અત્યારની વ્યવસ્થા તો તમે ઉભી કરેલી ■ હમણા તમે ખસ્તાવ છો, છતાં તમારે તો એની

એ ધરેડમાં જ હવણ છે આજે તો તમે ૪ સરકાર જી શકો તેમ છે ને ? ગુટલીમાં ઉમેદવારી કરો ને દાવો, તો તમે ૫ મંજૂર જની જીત ને ? આજની સરકારને કાઈ ' ખાણ પડે કમું જ નહિ અને મુખનો પાર નહિ ' - એવી સ્થિતિ પેદા કરવી છે, એવું નથી

સરકાર નહિ ને મુખે છડે એવું સમજીને જમે છે, પણ એનો સમા ઉપાસ નગવનાન સાધુઓ આ સમજીને જમતા નથી

સરકારને જમે કે ન ગમે, પણ આ બાઈ દેશ છે અને જ્યાં મુખી આ બાઈ દેશની પરિત સમુદિતિ વત્ત વિદ્યમાન રહેશે ત્યાં મુખી સાધુઓ રહેવાના જ છે સાધુઓ રહેશે ત્યાં મુખી ધર્મ પણ રહેવાનો જ છે બાકી તો, જ્યાં સરકારનો કાઈ પણ કાયરો નહે નહિ, એવી રીતિએ હવવાની કમા જમે દેગરી લીધી છે, છતાં કાઈ સરકાર એ અનાદીપણ જ કરે, તો તે વખતે કેમ વર્તવું - એ પણ અમને આવડે છે

સમજી માથે તમારી જવામતારી પાત્ર છે

સરકારને હવાડનામ તો તમે છે ને ? નહીં કરો ને કે - ' જેટલી કમાણી ઉપર ઈન્કમ ટેક્ષ આપવો પડે તેમ નથી, તેમની અધિક જમારે કમાવું જ નથી ' સાધુઓને માટે કહે કે - ' આવા સાધુઓને જાહેરમાં બેસાડવા નહિ ને સાજાવા નહિ ' તો તમારે કહેવું કે - ' અમે જ્યાં એ જ્યાં હશે ત્યાં જઈને સાજાવીશું ! ' બાકી તમારા લોકચરો બેકચરોથી એ કાઈ રે એવા નથી પેલા તો પરદેશી હતા તે ગભરાતા આમને તો, એમણે બધી હીલચાલો કેમ જેડી છે, એની ખબર છે ! ટેમ્પુરેશનોની અવગણના થતી હોય, તો એની જડ

આ છે ખબર છે કે-કરી કરીને શું કરશે? સરકારને સુધારવી હોય, તો અત્યારે જો જ મુખ્ય રસ્તો છે કે-તમારે એવા સ્વનંત્ર બની જવું કે એને કાંઈ આપવું પડે નહિ વિરોધ ન કરી શકાય તો ચ આધીન બનવું નહિ એવી રીતિએ વતો કે-સરકારી ઉધરાણી આવી શકે નહિ અને આવે તો ચોપડા તૈયાર હોય ઢેટલી આવક ઉપર ઇનકમ ટેક્સ નથી ?

સં ૩૬૦૦ ઉપર

૩૬૦૦ કમાય ત્યાં સુધી તો ઇનકમ ટેક્સ નહિ ને ? એટલામાં ન જ ચલાવી શકાય ? નક્કી કરી દો કે-૩૬૦૦ થી અધિક કમાણી થાય એવો વેપાર જ કરવો નથી પણ તમાગથી આ બને ? દોલના માયાં ચોપડા ડબલ બનાવો, તો ફફડતા રહેવું પડે ને ? વધારે કમાવાનું જ માડી વાળો, તો જોખમ પણ ઓછું ને ? પછી ડોડધામ ઓછી ને ? કહે છે-કમાણી મોટી, પણ સરકાર લઈ લે છે, અને તેમ છતાં ચ વધુ કમાવાની ડોડધામ ચાલુ છે વિમાનમાં દોડ્યા, પણ એ તૂટ્યું તો મરવાનું કોણ ? અને કમાયા તો તે જવાનું કયા ? પણ અહીં અત્યારે આપણે સરકારની યાતો કરવા બેઠા નથી. ગમે તેવી સરકાર હોય, પણ તમે સુખે જીવાય એવી રીતિએ વતો બાકી આજની વિષમતાને માટે તમારી જવાબદારી પણ જેવી-તેવી નથી, એ વાતે ચ સમજ લેવાની જરૂર છે

અગતીની બનવાનો પ્રયત્ન કરો

આપણી વાત તો એ હતી કે-શરીર વગરનું જીવન હોય, તો તે કેવું દુ ખરહિત અને મુખમય જીવન હોય ? શરીર જ ન હોય, તો આજે જેટલી ઉપાધિઓ છે, તેમાની

એક પણ ઉપાધિ રહે ખરી ? કેઈ પણ સ્ત્રીજની જરૂર રહે નહિ, એટલે કેઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા થાય નહિ હું ખ અ શે પણ હોય નહિ અને મુખ જેવું ભેદએ તેવું હોય, તો પછી ઈચ્છા થાય જ શાની ? માટે અનન્તજ્ઞાનિઓએ હું ખધી ત્રાસેલા અને મુખના અર્થી જીવેને, એક જ આદર્શ ઉપદેશ્યો છે કે-તમે તમારી અશરીરાવસ્થાને પ્રગટાવો । એ મહાપુરુષોએ જ્ઞાનથી ભેદને, આ વાત જગતના જીવેને કહી કે-તમારે હું ખ નથી ભેદિતું અને સપૂર્ણ તથા સાચત મુખ ભેદએ છે, તો એ માટે અશરીરી બનવાનો જ પ્રયત્ન કરો શરીર વગરનું જ જીવન, એ જ આત્માની પરમ શુદ્ધાવસ્થા છે જે આત્માએ એ અવસ્થાએ પહોંચવું હોય, તેને માનવજીવન વિના ચાલે નહિ શરીર વગરની અવસ્થાને મેળવવાને માટે, આ જન્મ વિના ચાલે એવું નથી અને માટે જ તત્ત્વજ્ઞાનિઓએ આ જન્મના વખાણ કર્યો છે આ જીવનને નેટલો ઉપયોગ શરીર વગરની અવસ્થાને સાધવાને માટે થાય, તેટલો જ સફળ, બાકીનો ઉપયોગ નિષ્ફળ ને તુકશાનકારક આજે તો તમે ઘેર જઈને કહેવાના ને કે-‘શરીર એ જેલ છે, આપણે બધાએ એ જેલમા સપડાએલા છીએ, એ જેલથી મુક્તિ મેળવીએ તો જ આપણને આપણે ઈન્દ્રિયોએ છીએ તેવું મુખ મળે અને એ જેલથી મુક્તિ મેળવવાને માટે ઉચ્ચામા ઉચ્ચા કેઈ જન્મ હોય, તો તે આ મનુષ્યજન્મ છે, માટે આ શરીર એ આપણા આત્માનું જેલખાનું છે, એ વાતને કેઈ ભૂલશે નહિ ।’ આવું કહેશે ને ?

સઠ તો તો ઝાંઝ જ કહે

તમે આવી વાત કરો, તેમા તમને તમારા ધરવાણા

ગાડા કહે ? અને એવાં ઘરોમા તમે આનદથી ગ્હો છો ? એવા ઘરોની માલિકી લઈને તમે ગૌરવથી ફરી શકો છો ? આ તો છેક ખાયાની વાત છે

યોગ એ મોક્ષનું સાધન

જે આત્મા ઉપર આ વાતના સંસ્કારો પડે, તે જ આત્માને આગળ જે યોગની વાત કહેવી છે, તે રૂચી શકે યોગ તે કહેવાય, કે જે આત્માને મોક્ષની સાથે યોગે મોક્ષને મેળવવાનો, શરીર વગરની અવસ્થાએ પહોંચવાનો જે સાચો ઉપાય, એનું જ નામ યોગ છે એ યોગનો પલ્લ અઢતી-ઉતરતી અનેક ભૂમિકાઓ હોઈ શકે માનવજીવનના પરમાર્થની વાત થઈ ગઈ, એટલે હવે આપણે એના સાધનની વાત કરવી પડશે ને ? આવતા ગવિવારે બની શકે તો “યોગની ભૂમિકાઓ” સળધી વાત કરવાની બાવના છે એ ભૂમિકાઓની વાત રૂચે અને એમાંથી જે ભૂમિકાએ પગલું મૂકી શકાય તેમ હોય તે ભૂમિકાએ પગલું મડાય, એ માટે તમારે તમારા હૃદયની ભૂમિકાને તૈયાર કરીને આવવું પડશે ને ? એ માટે વારવાર વિચારવાનું કે—આ શરીર એ જેલ છે આ જેલમાંથી ત્યારે જ છૂટી શકાય, કે જ્યારે અહરની કર્મ રૂપ જેલમાંથી છૂટાય. કર્મ રૂપ જેલથી છૂટવાને માટે યોગ એ સાધન છે ’ આ જેલજીવન છે, બંધનવાળું જીવન છે, આનાથી મુક્ત જીવન જોઈએ—આણે નેના હૈયામા ઉગે, એને જ યોગની વાત રૂચી શકે ને ? મુક્ત જીવનને મેળવવાને માટે, અત્યારે સ સારમા જે રીતિએ જીવાય છે, તેનાથી બૂઠા જ પ્રકારે જીવવાની ઈચ્છા અને

પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે કદાચ શરીર સ સારને ળવતું હોય,
તો ચ મન તો જીભ જ ઇવનને ઇવનુ અને ઝખતુ હોય,
એવું કાઈક બનાવવું પડશે

સગ શરીર તો ભોગાયતન છે ને ?

અત્યાર સુધી ભલે આ શરીર ભોગાયતન બન્યું હોય,
પણ હવે તો આને યોગાયતન બનાવવું છે ને ? શરીરને
ભોગનું ઘર માનીને, ભોગ માટે નહિ કરવાના કેટલા કામો
ક્યાં અને કેટલા પાપો સેવ્યા ? હવે તો આપણે આ જ
શરીરથી એવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી છે, કે જે પ્રવૃત્તિઓ આપણને
મોક્ષની સાથે યોજી આપે પામવી છે આપણે અશરીરાવસ્થા,
પણ શરીરાવસ્થાનું મૂળ છે-કર્મનું બન્ધન એ કર્મનું બન્ધન
સર્વથા છૂટે, એટલે અશરીરાવસ્થા પ્રગળ્યા વિના રહે જ નહિ
હવે આપણે આ શરીરનો ઉપયોગ ભોગને માટે નહિ, પણ
કર્મના બન્ધનને તોડવાને માટે કરવો છે કર્મના બન્ધનને
તોડવાનો જે સાચો ઉપાય, એ જ છે યોગ એની ભૂમિકાઓ
આદિને લગતી વાત, બની શક્યે તો આવતા રવિવારે

ત્રીજું પ્રવચન .

વિ સ ૨૦૦૭, જેઠ વદી દિ ૧૨, રવિવાર
તા. ૧ ૭ ' ૫૧, સવારે ૮ા થી ૧૦ા
સ્થલ-પ્રેમાભાર્ત દોલ, ૭૯, અમદાવાદ

[તા ૧ ૭ ' ૫૧ રવિવારે સવારે ૮ા થી ૧૦ા વાગ્યા સુધી
પૂ પ્રવચનકાર મહાત્માનુ આ પ્રવચનશ્રીષ્ઠિ અંગેનુ ત્રીજુ જાહેર
પ્રવચન થયુ હતુ પહેલાં જે પ્રવચનોએ જનતામાં એટલો બધો રસ
પેતા થયો હતો કે—આ પ્રવચન વખતે “ સદેશ ” કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્ત
નિવેદકની જેમ, “ ગુજરાત સમાચાર ” કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્તનિવેદક પણ,
પોતાના અખ્યાનમાં આ પ્રવચનનો ભાવાર્થ પ્રમટ કરવાને માટે નોંધ
લેવાને આવ્યા હતા તા ૨ ૭ ' ૫૧ સોમવારના દિવસે, આ
પ્રવચનનો પોતપોતાનો તૈયાર કરેલો ભાવાર્થ, તેમણે “ સદેશ ”માં તેમજ
“ ગુજરાત સમાચાર ”માં પ્રમટ કર્યો હતો અને એ જ્ઞાતાન્તનિવેદક
બાબતોએ પોતાના તૈયાર કરેલા ભાવાર્થ ઉપર નોંધ લખી હતી. જેમાં
“ સદેશ ” કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્તનિવેદક બાબતોએ જણાવ્યુ હતુ કે—

“ આજે આચાર્યશ્રીએ યોગની પૂર્વ (પ્રથમ) ભૂમિકા સરળ અને
સચોટ શબ્દોમાં સમજાવી હતી ”

જ્યારે “ ગુજરાત સમાચાર ” કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્તનિવેદક બાબતોએ
જણાવ્યુ હતુ કે—

“ વિદ્વાન જ્ઞેનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીચરણ મહારાજે
“ મમાયણુમાં સરકૃતિનો આદર્શ ” એ વિષય ઉપર અત્રેના
પ્રેમાભાર્ત દોનમાં વ્યાખ્યાનમાળા સરૂ કરી છે એ વ્યાખ્યાનમાળાના
ત્રીજા મણુકા રૂપે આજે ૮ા વાગે તેઓશ્રીએ ‘ યોગભૂમિકા ’ ઉપર
વ્યાખ્યાન આપ્યુ હતુ આ પ્રસંગે જ્ઞેન સાધુ તથા સાધ્વીઓ, ભાવિકો
તેમજ શ્રોતાજનોથી દોલ ચીકાર જરાઈ મયો હતો આચાર્યશ્રીએ

તેમની વિશિષ્ટ, સુપ્રસન્ન પ્રેરક અને અસંગતરક દૈવીમાં આ જીવનનો પરમ આદર્શ સુ દોર્લ શકે અને સુખમય જીવન શુ છે-એ વિશે મનની વલિદ્ધિમોધન થયું હતું "

ત્રીજા પ્રવચનનું આ ત્રીજી આપવામાં આવતું આ નૂતન જીવનશુ અમારા કાર્યાવધના અવતરણકારે તૈવાર કરેલું છે

સ સી લેન પ્રવચન]

જ્ઞાનની પ્રતિઓને તથા છંદ-

થો ભય પ્રવૃત્તિઓને આચરનારા બનતુ પડશે

આ આર્થ દેશના મહાપુરુષોએ માનવજીવનની મહત્તા જે હેતુથી ગાંધ છે તે અને આ જીવનનો પરમાદર્શ શો દોર્લ શકે તે, એ બંને ચ વસ્તુઓને અંગે આપણે ગયા એ સંવિચારોએ કેટલોક વિચાર કરી આવ્યા અને એથી એ વાત નહીં થઈ ગઈ કે-જે વિવેકી માનવ છે, તેને પરમ પદને પામવા સિવાયના કોઈ પણ પરમ આદર્શને મિલક કરવાનું લક્ષ્ય દોર્લ શકે જ નહિ અને આ માનવજીવનની મહાપુરુષોએ જે મહત્તા ગાંધ છે, તે પણ એ પરમ આદર્શને મિલક કરવાના આશયને જ આભારી છે પરમ પદ શું દોર્લ શકે અને શા માટે આપણે એને જ ' જીવ માનોર સ્વીકારવા યોગ્ય પરમાદર્શ ' તરીકે માનીએ છીએ, તેની સ્પષ્ટતા કરતાં એમુ કે- ' મધણા ચ જીવો સદા જીવવાના અર્થી ' છે, નીને મદા ચ જીવવુ છે-એટલુ જ નહિ, પણ સૌને એવા જ સુખમય જીવનની ઈચ્છા છે, કે જે જીવનમાં હુ બના અશ માત્રને ચ અવકાશ ન હોય તથા સુખમા જરા પણ ઉણપ અગર ખામી ન હોય અને એ સુખ પાછુ કોઈ પણ કાળે

જવાનું ન હોય, પણ શાન્ત કાલને માટે ટકી રહેવાનું હોય !' આપુ સુખમય જીવન શક્ય છે, પણ તે પગ્મ પદની પ્રાપ્તિ સિવાય શક્ય નથી એક પરમ પદ જ એવું સ્થાન છે, કે જેને પામ્યા સિવાય, એટલે કે-એ સ્થાનને પામવા લાયક આત્માની સ્થિતિને પામ્યા સિવાય, સદાને માટે માત્ર સુખમા જ જીવવાની ઈચ્છા પાર નથી પડવાની ! આથી, આપણે એવા પરમ પદને જ, આ માનવજીવનના પરમ આદર્શ તરીકે જણાવીને નહીં કરેલ છે એ આદર્શની સિદ્ધિ કાર્ધ ઈચ્છા માત્રથી જ થઈ જવાની નથી આદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે આપણે જરૂરી પ્રવૃત્તિને આ જીવનમા જીવવી પડશે આપણે આપણને સમારમા પરિબ્રમણ કરાવનારી પ્રવૃત્તિઓને જીવનમા જીવતા અટકી જવું પડશે અને અનાદિકાળથી ચાલુ એવું આપણું પગ્મિમણુ અટકી જાય તથા પરમ પદની સાથે આપણને-જોડી દે, એવી જ પ્રવૃત્તિઓને આપણે કરવી પડશે એવી પ્રવૃત્તિઓને, મહાજ્ઞાનિઓએ યોગ કહ્યો છે આપણે યોગનો અર્થ કરી આખા છીએ આત્માને મોક્ષની સાથે જોડે, તેનું નામ યોગ આત્માને પરમ પદે જ પહોંચાડે, તેનું નામ યોગ અત્યારે આત્મા મલિન બનેલો છે. તેને તેની પોતાની જ શુદ્ધાવસ્થાને પહોંચાડે, તેનું નામ યોગ એવી યોગમય પ્રવૃત્તિને કરવાને માટે, આપણે આત્માની જે પરમ શુદ્ધ અવસ્થાને પરમાદર્શ તરીકે નહીં કરેલ છે, તે અવસ્થાની પ્રાપ્તિની સીમ ઈચ્છા જાગવી જોઈએ એ અવસ્થા એટલે કેવી અવસ્થા ? શરીર વગરની અવસ્થાવાળું જીવન, એનું જ નામ આત્માનું પરમ પદ શરીરથી છૂટવાને માટે શું કરવું જોઈએ ? શરીરને લઈને જેટલી ટેવો પડી છે, તે બધી જ ટેવો ઉપર

આપણે ત્યારે વિજય મેળવીએ, ત્યારે જ આપણે શરીરના યોગથી સદાને માટે મ પૂર્ણપણે છટી ચક્રીએ ત્યારે એવી અશરીરાવસ્થાને આપણે પ્રાપ્ત કરીશું, ત્યારે જ આપણે નેવા દુ ખરહિત અને સદાના સુખમય જીવનને જીવવાને ઈચ્છીએ છીએ, તેવા જીવનને જીવનારા બની શકવાના છીએ

અયોગાવસ્થાને કયાં પમાય ?

એવા જીવનને આપણે પામી ચક્રીએ એ માટે, અહીં આ જીવનમાં આપણે જીવવાની કળાને હસ્તગત કરી દેવી પડશે એવા પ્રકારની જીવવાની જે કળા, તેને જ મહાપુરૂષોએ ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી કોટિની મસ્કૃતિ કરી છે આને તો આપણી કેટલી બધી અવગણ અવસ્થા છે ? આપણુ મન, આપણી વાણી કે આપણી કાયા-એ ત્રણેમાંથી એકેના ય ઉપર આને આપણે કાળુ નથી જે જીવનમાં એ કાળુ સ પૂર્ણ કોટિનો આવી બધ, તેમાં જગતમાં ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી કોટિનું જીવન છે અને પરમાવસ્થાની પગમ નિકટ બનાવનારું જીવન પણ એ છે એવા જીવનને જીવતે જીવને, મહેલે પણ એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેને અયોગાવસ્થા કહેવાય છે ત્યારે જીવ એવી અવસ્થાને પામે, એટલે તત્ત્વમાં જ જીવ પોતાના સ્વાભાવિક એવા અશરીરાવસ્થા રૂપ સ્વરૂપને અથવા તો કહો કે-પોતાના પરમ ગુરૂ સ્વરૂપને પામે છે અશરીરાવસ્થાને પામવાને માટે અયોગાવસ્થાને પામવી જોઈએ, પણ અયોગાવસ્થા રૂપ જીવન કાઈ એમ ને એમ આવી બધ ? એ માટે તો, આત્માનો જે અનન્ત જ્ઞાનનો શુભ છે, તેને પ્રગટ કરવો પડશે, અનન્ત જ્ઞાન રૂપ શુભને પ્રગટ કરવાને માટે, વીતરાગાવસ્થાને પેદા

ઠરવી પડશે, વીતગગ અવસ્થાને પેદા કરવાને માટે, મોહને મારવો પડશે, અને મોહને મારવાને માટે, ઈચ્છાએ અને પ્રવૃત્તિએ ઉપર વિજય મેળવવો પડશે એ માટે જે જીવનને જીવવાની આવશ્યકતા છે અને જેને આપણે શ્રમણ સમૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે જીવનને જીવવાની કળામા પ્રવીણ બનવું પડશે એ એવા જીવનને જીવવાની શક્તિ હોય, તે એ શક્તિને જરા ય ઓપવવા જેવી નથી-એવું નક્કી કરીને, એવા જીવનને જીવવાને માટે, અત્યારે જેમા જેમા સુખ માન્યુ છે, તે સધળાએને તણ દેવું પડશે ! આમ એ સધળાએને માચી રીતિએ તણ દેવાને માટે તૈયાર ઠાણુ થાય ? જેને પરમાદર્શનું ખરેખરું મમત્વ જાગ્યું હોય, જેના હૈયે એ પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાની ભારે તાલાવેલી જાગી હોય અને એ માટે જરૂરી એવી નિર્મલતા પણ જેના આત્મામા પ્રગટી હોય, તે જ એ મધજાને સાચી રીતિએ તણ દેવાને માટે તૈયાર બની શકે છે

અત્યાર મુધીની ખુનાગી

એ માટે, અહીં આપણે એ વાતની પણ ચર્ચા કરી આવ્યા છે-તુચ્છ સુખમા રક્ત બનવાના યોગે જ, આપણે ખુવાર થઈ ગયા છીએ અનાદિકાળથી આપણે છીએ અને અત્યાર મુધીમા આપણા અનન્તા જન્મ-મરણો થવા પામ્યા છે આ બધી રખડપટ્ટી, આવી બચ કર ખુવારી, જે આપણે તુચ્છ સુખોમાં રક્ત બન્યા ન હોત તો થાત નહિ, પણ જે થઈ ગયું, તેનો માત્ર અકથોપ કથે શું વળે ? એ વળતે આપણને જ્ઞાન નહોતું અને ઠઠાવ્ય જ્ઞાન આન્યું હશે તો ય પરમ પદની

સાધનાની તાલાવેલી નહિ લાગી હોય હવે તો આપણે નિર્ણય છે ને કે-જેવી ભૂતકાળમા ભૂલ કરી, તેવી ભૂલ હવે તો કરવી જ નથી ? અહીં આપણને આપણી દશાનું માન થયું આપણે ઠાણ છીએ, કેવા છીએ અને કેવા બની ચક્રીએ એવા છીએ-એનો ખ્યાલ આવે, એવી સુંદર સામગ્રી આપણને મળી ગઈ છે આવી તક મળવા છતાં પણ, આપણે જો પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાનો નિર્ણય કરી ચક્રીએ નહિ, તો શુ થાય ? 'તુચ્છ મુખોમા રક્ત બનવાથી મારી ખુવારી જ થઈ છે અને પરમ પદ રૂપ પરમાદર્શને સિદ્ધ કર્યા વિના મારી સદા મુખે લવવાની ઈચ્છા ફલીભૂત થવાની નથી જ' -આવા પ્રકારનો નિર્ણય થયા વિના, શ્રમણુલવનને લવવાનો જે પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે, તે પુરુષાર્થ થવાનો નથી અનન્ત સુખમય અનન્ત લવનને પામવાની ખરેખરી ઈચ્છા જાગી હોય, તો અત્યારની સ્થિતિ આપણને કનકવી જોઈએ જેનો મન ઉપર કાળુ નહિ, વચન ઉપર કાળુ નહિ અને કાયા ઉપર કાળુ નહિ-કયા ઉપર જેનો કાળુ નથી, તે કદી પણ સુખી થાય ખરે ? દુનિયાતુ સામાન્ય મુખ પણ કાળુ વિના લોગવી શકાતુ નથી, જ્યારે આપણે તો ઉચ્ચમા ઉચ્ચી કોટિના મુખને લોગવનારા બનવું છે, એટલે જો માટે મન-વચન-કાયાના યોગો ઉપર કાળુ મેળવવો જ પડે

મોહને માનનાની પહેલી જરૂર

વસ્તુતઃ તો આપણે એક પણ યોગ જોડે તો નથી, મન, વચન કે કાયાના યોગનો સર્વથા અભાવ જ જોઈએ છે, પણ જો માટે તો કેવલજ્ઞાનને પ્રગટ કરવું પડે અભિમાનો

અનન્ત જ્ઞાન રૂપ શુદ્ધ પ્રગટતા વિના અયોગાવસ્થાને પમાય નહિ અને આત્માનો અનન્ત જ્ઞાન રૂપ શુદ્ધ તો તો જ પ્રગટે, કે જે રાગ અને દેવનો સર્વથા અભાવ થઈ જાય જ્યાં રાગ અને દ્વેષ હોય, ત્યાં અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનની કાઈક પણ ઉણપ પણ અવશ્ય હોય જ્યાં જ્ઞાનની ઉણપ રૂપ અજ્ઞાન ન હોય, ત્યાં તો રાગ-દ્વેષ હોય જ નહિ જ્યાં રાગાદિ હોય, ત્યાં અનન્ત જ્ઞાન સંભવે નહિ, એટલે અનન્ત જ્ઞાન રૂપ શુદ્ધને પ્રગટાવવાને માટે વીતરાગતાને અવશ્ય મેળવવી જોઈએ અને વીતરાગતાને મેળવવાને માટે મોહને મારવો પડે મોહ મર્યાદા વિના વીતરાગતા પ્રગટે નહિ, વીતરાગ જન્યા વિના અનન્ત જ્ઞાની બનાય નહિ, અનન્તજ્ઞાની જન્યા વિના અયોગાવસ્થાને પમાય નહિ અને અયોગાવસ્થાને પામ્યા વિના સપૃથ્વી અશરીરાવસ્થા, પરમ પદ, મોક્ષ, આત્માની પરમ શુદ્ધાવસ્થા—એ વિગેરે જે કાઈ કહો તે, કે જે પરમ આકર્ષ છે, તેને પમાય નહિ આથી નક્કી થયું કે—સૌથી પહેલું કામ, મોહને મારવાનું કરવું પડશે.

શ્રમણજીવન વિના મોહ મરે નહિ

હવે આપણે એ વિચાર કરવો છે કે—મોહને મારવાને માટે કેવા પ્રકારના જીવનને જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ? મોહને મારવાને માટે જીવવા લાયક ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ પ્રકારનું કાઈ જીવન હોય, તો તે એક શ્રમણજીવન જ છે મોહ મરે, એ પછીથી વીતરાગ અવસ્થા પ્રગટે, વીતરાગ અવસ્થા પ્રગટે એ પછીથી અનન્તજ્ઞાની બનાય અને એ પછીથી અયોગાવસ્થાને પામીને પરમાર્થને સિદ્ધ કરાય—એ ક્રમ છે અને

મોહને મારવાને માટે શ્રમણુજીવન સિવાયનું કોઈ સર્વોત્તમ જીવન નથી હોયે શ્રમણુપણનો શુદ્ધ ભાવ સ્પર્શી વિના, કોઈનો ય મોહ મર્યો નથી અને કોઈનો ॥ મોહ મરવાનો પણ નથી એટલે આપણે વર્તમાનમાં શ્રમણુજીવનને જ લક્ષ્ય બનાવવું જોઈએ આપણી અનેક ખામીઓથી, ઉચ્ચામાં ઉચી સંસ્કૃતિનું વહન જેમાં છે તેવું સર્વોત્તમ પ્રજાનું શ્રમણુ જીવન જીવાવું, એ વર્તમાનને માટે શક્ય ન હોય-એ બનવા જોગ છે, છતાં પણ બહુ ઉચી કોટિનો બનેલો જીવ જો મોહના પ્રસંગોથી ખૂબ જ સાવધ રહે અને એક પગમ પડને જ લક્ષ્યમાં રાખીને મોહને જરાય મથક નહિ આપવાનું સામર્થ્ય કેળવે, તો યથાશક્ય ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોટિનું શ્રમણુ જીવન પણ ન જીવી શકાય એવું નથી પણ જેને કુદ્ર પામી શોના યોગમાં આનંદ આવે છે, એવાની દૃષ્ટિ આ જીવન તરફ બાય ? પરમાદર્શ મોટો માનવો છે ને જીવનની દૃષ્ટિ કુદ્ર બનાવી રાખવી છે, તે આવે ? સાધ્ય જેમ ઉચ્ચ હોય, તેમ સાધન પણ ઉચ્ચ જોઈએ પરમાત્મ-દશાને મેળવવાને માટે જીવનને પરમ બનાવવાની કૌશિય કરવી જ જોઈએ એ માટે સૌથી પહેલાં ઉચ્ચ જીવનનું અર્થે અર્થે નિરૂપણ કરવું છે બધા જીવો, પરમાદર્શને નિર્દ કરવાની અભિલાષા વાળા પણ બધા જીવો, એકદમ એવા ઉચ્ચ જીવનને જીવનારા બની શકે નહિ-એ વાતેય રાણી મહાપુરૂષોના ખ્યાલમાં જ હતી, એટલે મહાપુરૂષોએ જીવનની એક એકથી ઉતરતી કક્ષાઓ પણ બતાવી છે જેઓથી શ્રમણુજીવન જીવાવું એ શક્ય ન હોય, તેઓ પણ પરમાદર્શને અને પરમાદર્શના પગમ સાધન તરીકે શ્રમણુજીવનને લક્ષ્યમાં રાખીને, એથી

ઉતરતી કોટિનું જીવન જીવવાને મધ્યે અને એ ય શક્ય ન હોય તો એવી ય ઉતરતી કોટિનું પણ સુંદર જીવન જીવવાને મધ્યે એ બધી એક એકથી ઉતરતી કોટિઓની પણ સામાન્ય સામાન્ય વાનો આપણે કરી છે, પણ પહેલા તો પરમાદર્શના પરમ સાધન જેવા શ્રમણ-જીવનની વાત કરવી પડે કમમા કમ કેવું જીવન જીવે, તો ય પરિણામે શ્રમણજીવનને પાત્રીને પરમાદર્શને સિદ્ધ કરી શકે, એ વિષે પણ ચોક્કસ નિર્ણય કરવાની જાવના છે જ, પણ પરમાદર્શના સાધક બને એવા જીવનોમા સર્વોત્તમ જીવન કયું કહેવાય, એનો તમને ખ્યાલ તો આપવો જ જોઈએ ને ?

શ્રમણજીવન જ યોગજીવન

આપણે વિચારી આવ્યા છીએ કે-આત્માને મોક્ષની સાથે, પરમ પદની સાથે જે જોડી આપે, એનું નામ યોગ છે અને શ્રમણજીવન એ એકાને યોગજીવન ગણાય છે શ્રમણજીવનની સઘળી ધ ક્રિયાઓનો યોગમા જ સમાવેશ થાય છે, એટલે શ્રમણજીવન એ જ સંપૂર્ણ યોગજીવન છે જેનાથી સંપૂર્ણ યોગજીવનને જીવી શકાય તેમ ન હોય, તેમને માટે વધુ-ઓછા અશે યોગજીવન જીવાય, એવી પણ યોગની ભૂમિકાઓ છે યોગજીવનને પામવાની લાયકાતવાળું જીવન કયું હોઈ શકે, એ વિષે પણ મહાપુરુષોએ વર્ણન કરેલું છે, કારણ કે-યોગજીવનને પામ્યા વિના પરમાદર્શ સધાય એ શક્ય નથી આત્મા શરીરના બન્ધનમા હોય, એવા સમયે સૌથી ઉચી અવસ્થા તે અયોગાવસ્થા છે અયોગાવસ્થા, એ એવી અવસ્થા છે કે-એ વખતે મનોયોગ,

વચનયોગ કે કાયયોગ એ ત્રણેયમાંથી કોઈ યોગ કાઈ જ કરવાને સમર્થ હોતો નથી એવી અયોગાવસ્થાને પામવાને માટે યોગજીવન જરૂરી ■ કાગ્જ કે-અનન્તજ્ઞાની બન્યા વિના અયોગાવસ્થાને પામી શકાય નહિ, અનન્તજ્ઞાની બનવાને માટે વીતરાગતાને પ્રગટાવવી જ જોઈએ, વીતરાગતાને પ્રગટાવવાને માટે મોહને મારવો જ જોઈએ અને મોહને મારવાને માટે યોગજીવન જીવવું, એ જ સર્વોત્તમ ઉપાય છે સપૂર્ણ યોગજીવન શ્રમજીવન જ હોઈ શકે અને જે શ્રમજી ન હોય, તેનું જીવન સપૂર્ણ યોગજીવન હોઈ શકે જ નહિ, આથી જેઓના હૃદયે પરમાદર્શના સબધમાં બરાબર નિર્ણય થઈ ગયો હોય અને પરમાદર્શને મિલક જવાની તાલાવેલી લાગી હોય, તેઓએ જ્યાં સુધી પોતાનાથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તો, શ્રમજીવનને જ જીવવાને માટે તત્પર બનવું જોઈએ

સર્જના પાપરહિત અને મોક્ષસાધક જીવન

શ્રમજી કેને કહેવાય ? અહીં આપણે બહુ જ ચૂલ વ્યાખ્યા કરવી છે હાલ આપણે એની ઝીલવટમાં ઉતરવું નથી, કેમ કે-તમાસમાના કેટલાકેને માટે આ વાત જાણે કે તદ્દન નવા વિષય જેવી છે મહાપુરૂષોએ તો, શ્રમજીવનને માટે ઘણી ઘણી મર્યાદાઓ દર્શાવી છે, પણ હાલ તો આપણે બહુ જ ચૂલ વાતો કરીશું શ્રમજી એટલે એ, કે જેના જીવનમાં એક માત્ર મોક્ષની સાધના મિથ્યાની કોઈ પણ સાધના નથી આવું ક્યારે બની શકે ? જેના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાપાચરણ ન હોય અને જે કોઈ સાધના હોય તે

મોક્ષને ઉદ્દેશીને હોય, એવો જે કોઈ હોય તે શ્રમણ કહેવાય. જેના જીવનમાં પાપનો ત્યાગ ન હોય, તેને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકારના જીવનને જીવનારો કહી શકાય ? નહિ જ પાપ ખગળ છે, એમાં તો કોઈ ના પાડે નહિ ને ? તમારામાંનો કોઈ પાપને સાફ કહે ? 'પાપ જીવનમાં જીવવા જેવું છે—એવું કહે ? 'પાપ કરવામાં વાધો નહિ'—એવું કોઈ પણ આત્મવાદી કહે ખરો ? આત્મવાદી પાપને આચરનારો હોય—એ બનવાજોગ છે, બધા જ આત્મવાદિઓ સર્વથા પાપરહિત જીવનવાળા જ હોય—એવું ન કહેવાય, પરંતુ પાપને આચરનારો હોવા છતાં પણ, પાપને આચરનારો જો આત્મવાદી હોય, તો તે 'પાપ આચરવા જેવું છે'—એમાં તો ન જ કહે ત્યારે એવું જીવન પણ હોઈ જોઈએ ને, કે જે જીવનમાં પાપ ન હોય ? જે જીવનમાં પાપનો અભાવ હોય અને જે જીવનની સમગ્રીય પ્રવૃત્તિઓ યોગ રૂપ બની હોય, એવું જીવન કયું હોઈ શકે, તેની કલ્પના કરી જાઓ ! તમને લાગશે કે—શ્રમણજીવન સિવાયનું કોઈ પણ જીવન એવું હોઈ શકે નહિ પરમાદર્શમાં માનનારો કોઈ પણ માણસ, આવું જીવન જો જ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ જીવન છે, એમાં ના પાડી શકે ખરો ? નહિ જ

સાક્ષીજી તે આચરવાને મારે

ત્યારે 'જ્યાં સુધી શાશ્વત મુખમય જીવન ન મળે, ત્યાં સુધી એવું જીવન જીવવું છે, કે જેમાં પાપ કરવું પડે નહિ'—આવું હૈયામાં ઉઠેલું ખરું ? જે રવિવારમાં અહીં આપતો જે જે વાતો કરી, તે તો તમે સાંભળી ને ? પરમ આદર્શની પાતમાં કેટકેટલી વાતો થઈ ? મદા જીવવું છે ને તે ચ માત્ર

સુખમાં જ હવે છે, એવી અવસ્થાને આપણે આપણી આદર્શ અવસ્થા તરીકે નિશ્ચિત કરી ને ? એ સામળ્યા પછી, ' એવી અવસ્થાને પામવાને માટે આપણે પાપરહિત હવનને હવનારા બનવું જોઈએ '— 'હવનમાં પાપને હવાય અને આપણે ઈશ્વરીએ છીએ એવી અવસ્થા આપણને મળે એ અને નહિ '— 'ત્યારે હવાય ને છતાંય પાપ સ્પર્શે નહિ એવું હવન કયું હોઈ શકે ?'—એવા એવા વિચારો તમને આવેલા કે નહિ ? હેમામાં આવું કાંઈ ઉઠેલું કે નહિ ? આને દેટલાઠે એવા નિર્ણયવાળા બની ગયેલા છે કે— 'આવી વાતો માત્ર સામળવા જેવી હોય છે સાધુ સતો જે કાંઈ કહે તે સામળવા જેવું ખરું, પણ આચરવા જેવું તો આપણે જે આચરીએ છીએ તે જ !' તમે એમાના તો નથી ને ? સામળવું શા માટે જોઈએ ? આચરવાને માટે ! સામળવાથી શું સાર ને નરહુ તે સમજાય અને એ સમજાય એટલે નરહાને છોડવાને ને સારાને હવનમાં ઉતારવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એટલે સામળવાની સાથે આચરવાના વિચારો પણ જોઈએ ને ?

પરમ પ'ના પૂરુષાર્થનો વિચાર આવેલો ?

'સામળતાં સામળતા જે કાંઈ આચરવા જેવું લાગે, તે આચરવાનું જો આપણાથી બની શકે તેવું હોય, તો આપણે તે આચરવું જ છે'—આવો નિર્ણય હોય, તો કેવા વિચારો આવે ? આપણે એ નહીં કયું કે—સુખ કેવું જોઈએ છે ! આપણે તો હું ખરહિત, સપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખ જોઈએ—એવું નહીં કયું, એટલે જો એવા સુખવાળા હવનને મેળવવું હોય, તો 'પાપ આપણા હવનમાં ન જોઈએ'—આ વિચાર.

ઉઠે એવો છે કે નહિ ? ‘પાપ કર્યે’ જઈએ અને એવા સુખવાળું જીવન મળે, એ કાંઈ જનવાલેગ છે ?’—આવો વિચાર મહેલે ઉઠે એવી વાત હતી, પણ તમે અહીં જે વાત થાય—તેનો જીવનમા આચરવાની દૃષ્ટિએ વિચાર જ કરો નહિ, તો શું થાય ? હાલ તો તમે, દુઃખમા દુઃખ સુખોને મેળવવાને માટે પણ કેટકેટલી કાશિષો કરો છો ? એ સુખોને મેળવવાને માટે કેટકેટલી યોજનાઓ ઘડ્યા કરો છો ? એ વાતમા એમ અને આ વાતમા વિચારે ચ નહિ, તેનું કારણ શું ? શું એમ માની લીધેલું કે—આપણને ઉપાડીને કાંઈ ત્યાં મૂકી આવશે ? પરમ પદને મેળવવાને માટે પુરુષાર્થ કરવાની વાત તો થઈ હતી, તો કેમ વિચાર ન આવ્યો કે—‘દુઃખ સુખો માટે થ ગત—દિવસ મહેનત કરવી પડે છે, જ્યારે આ તો શાશ્વતકાલીન સુખ મેળવવાનું છે, એટલે ઘણી મહેનત ક્યાં વિના નહિ ચાલે !’ ? આવો વિચાર કરીને, જેવું સુખ જોઈએ છે,—એવા સુખવાળા જીવનને મેળવવાને માટે, કાંઈ યોજના તમે વિચારી હોય કે ઘડી હોય તો કહો !

મેલો આત્મા કેટલા મેલા કરાવે છે ?

અહીં સાક્ષીને ગયા પછી, રાતે એ વિષે વિચાર કરેલો ? રાતે નહિ, તો દિવસમા નિવૃત્તિના વખતે વિચાર કરેલો ? ‘આપણો આત્મા અનાદિકાળથી મેલો ॥ અને અનાદિકાળથી મેલો એવા આપણા આત્માને જો આપણે તદ્દન ચોખ્ખો કરીએ, તો જ આપણે માટે એવું જીવન આવે, કે જે જીવનમા હું ખનો એક અંશ પણ ન હોય, સુખ પૂરેપૂરું હોય અને જે જીવનનો કંઈ પણ અન્ત આવવાનો ન હોય’—

આવું નહીં કયાં પડીથી, તમને એ જોવાનું મન થાય નહિ કે-‘હું કેવો મેલો છું ?’ તમને એમ થયું કે-‘હું કેવો મેલો છું, કે જેથી મારે અનેક પાપો કરવા પડે છે ?’ તમે હાલ જીવવાને માટે, સુખે જીવવાને માટે, કેટકેટલા પાપો કરો છો અને એથી તમે કેવા મેલા છો, એ વિગેરે શું તમારી આખ સામે તરવરતું નથી ? ઈચ્છા આત્માને ચોખ્ખો કરવાની છે અને મેલો આત્મા આપણી પાસે અનેક મેલા કરાવે છે, તેની દરકાર નથી ! મેલું કરવાની ઈચ્છા કેને થાય ? મેલો હોય તેને કે સારો હોય તેને ? સારને મેલું કરવાની ઈચ્છા થાય ખરી ? આપણને મેલું કરવાની ઈચ્છા થાય છે, તો એ એમ સૂચવે છે કે-આપણે મેલા છીએ તમને એટલો ય વિચાર આવ્યો છે ખરો કે-‘આપણે મેલા છીએ, માટે વર્તમાનમાં આપણે અનેક મેલા કરવા પડે છે ?’ ત્યારે ત્યારે કોઈ પણ મેલું કામ કરવું પડે, મેલો વિચાર આવે, ત્યારે ત્યારે ય એમ થાય કે-‘હું મેલો છું ?’ હું તો ધારતો હતો કે-આપણે જે પરમાદર્શની વાત નહીં કરી, તે આદર્શને અગે તમે વિચાર કયો હશે કે-અત્યારે આપણે જેવું જીવન જીવીએ છીએ, તેવું જ જીવન જે જીવીએ, તો કદી પણ એ આદર્શ સિદ્ધ થાય નહિ, આવી તમે ‘હવે તો આપણે એવા જીવનને જ જીવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, કે જે જીવનમાં પાપનો અંશ ન હોય’-એવું નહીં કરીને આવ્યા હશે. આવી મારી માન્યતા હતી, પણ તે કૃણી નહિ ! આપણો આત્મા મેલો છે-એવી વાત કરી, ત્યારે ‘મેલા બીજા હશે પણ આપણે નહિ’-એમ લાગેલું ? નહિ, તો ‘આપણે ય મેલા છીએ’-એમ લાગેલું ? ને ‘આપણે ય મેલા

છીએ'—એમ લાગેલું, તો આપણે મેલા શ્દીએ, તો તેથી આપણને શું તુકથાન થાય, એની ખબર પડેલી ?

યોગસહિત બનવાને પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે

માટે માઝી તમને સલાહ છે કે—અહીં જે કાંઈ પણ વાતો થાય, તેનો તમે વિચાર કરો આ તો આત્માની વાતો છે, એટલે તમારે આ બાબતમા તો બીજી બધી બાબતો કરતા વધારે વિચાર કરવો પડશે તમે વિચાર કરી શકો, એ માટે તો અહીંનો વિષય સાત સાત હઠાડે ચર્ચવાનો કાર્યક્રમ ગોઠવાયો છે અહીં બે કલાક વાતો થાય, તેનો જો તમે સાત દિવસ સુધી વિચાર કરો અને એ વિચારો જો આત્મ સ્પર્શી થાય, તો યોગ તમારાથી દૂર રહી શકે ખરો ? તમારા જીવનમા જરૂર શક્ય એટલો યોગ આવી જાય યોગની સર્વથા અપ્રવૃત્તિ, એ તો અન્તિમ અવસ્થા છે મોક્ષની નિકટમા નિકટની અવસ્થા એ છે એ અવસ્થાનો કાળ પણ અતિ અલ્પ છે એ અવસ્થા આજે આવી જાય તેમ નથી એ અવસ્થાએ પહોંચવાને માટે, અત્યારે તો આપણે પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે આપણે પ્રવૃત્તિ તો કરીએ છીએ, પણ હવે આપણે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી છે, કે જે પ્રવૃત્તિ પરિણામે આત્માને પરમ પદની સાથે યોજે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ જો અહરના મેલાની આજ્ઞાથી એને આધીન બનીને થાય, તો તે પ્રવૃત્તિ યોગ રૂપે બને જ નહિ

કર્મભલ કહે તેમ જીવવું નથી

કર્મને પરાધીન પડેલા જીવને જન્મવાનું, જન્મીને જીવાય ત્યાં સુધી જીવવાનું અને ત્યાં જન્મ્યા ત્યાં જીવાડનારૂં

કર્મ પૂરૂ થાય એટલે મરવાનું, એ કર્મ ચાલુ જ છે એ કર્મ અહીં આ જીવનમાં પણ ચાલુ જ છે અહીંથી ય મરવું પડશે અને મરીને ક્યાંક જન્મવું પડશે, એ નહીં જ છે પરંતુ અહીં આપણે આપણા મેલાપણાને ઝોળખી શક્યા, આપણું મેલાપણું જ આપણને આ જન્મ-જીવન-મરણના કર્મે લમાલ્યા કરે છે-એની આપણને ખાત્રી થઈ ગઈ, કર્મ રૂપ મલતી જ આપણે મેલા બનેલા છીએ-એ આપણા ખમાલમાં આવી ગયું, એટલે હવે આપણે આ જીવનમાં એવી શરૂઆત કરવી છે કે-કર્મમલ કહે તેમ જીવવું નથી, પણ સ્વતંત્રપણે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરીને જીવવું છે કર્મ મલ તો જડ છે, પણ કર્મમલને આધીનપણે જે કાંઈ કંઠાય, તે કર્મમલે કહ્યું અને કહ્યું એમ કહેવાય આપણને આ વિચાર આવ્યો, એ એટલો વિવેક આવ્યો કહેવાય વિવેકી આત્મા કહે તેમ કરવાનો, હવે તો આપણે નિર્ણય ને ?

ત્યાગ ધ્યાની બતાવ્યો નથી

હવે કહો કે-કેવું જીવવું ગમે છે ? પાપ વગર જીવાય તો સારૂ કે જે રીતિએ હાલ જીવાય છે તે રીતિએ જીવવું એ બરાબર છે ? અત્યારે જે રીતિએ જીવાય છે-તેમાં પરિવર્તન કરવા જેવું છે, એમ તો લાગે છે ને ? જે પરિવર્તન કરવા જેવું છે-એમ લાગતું હોય, તો કેવું પરિવર્તન કરવા જેવું છે, એ વિચારો ! તમે આવો વિચાર કરો અને તેમાં તમારા દિલમાં ઉઠે કે-‘જીવન તો પાપથી સંદિગ્ધપણે જ જીવવું જોઈએ’ તો ઠામ થલુ થાય અને તે પણ જલદી થાય પછી હું કહું કે-પાપસંદિગ્ધપણે જીવવું હોય, તો સર્વ-

ત્યાગ કરીને અમુક અમુક પ્રકારે જીવવું જોઈએ, તો એ વાત તમને ઝટ ગમી જાય એમ થાય કે-‘ ખરેખર, એ વિના પાપરહિતપણે જીવાય નહિ અને પાપરહિતપણે જીવાય નહિ ત્યાં સુધી પરમાદર્શ સિદ્ધ થાય નહિ ’ જ્ઞાનિઓએ ત્યાગ કરવાનું કહ્યું, તે શું આપણે સુખે ખાઈએ-પીઈએ, એ એમનાથી ખમાયું નહિ હોય એ માટે કહ્યું ? તમે મોટા મોટા ઘર ખાધો, ધધા કરીને પૈસા ઠમાઓ, ભોગના સાધનોને એકઠા કરો ને ભોગવો, એ બધાની જ્ઞાનિઓને શું ઈર્ષ્યા આવી હશે ? અને એથી એ મહાપુરૂષોએ એ બધાને છોડવાનું કહ્યું હશે ? ના, તો તમને લાગે છે કે-એ મહાપુરૂષોએ ત્યાગનો જે માર્ગ દર્શાવ્યો છે, તે કેવળ દયાથી જ દર્શાવ્યો છે ? દયા આવી માટે સર્વત્યાગને સંબોધ્યો

તમારા હેયામા એ વિચારને પેદા કરવો છે કે-‘ જ્ઞાને જે જીવનની વાત માંડી છે, તે જીવન એવું સુંદર છે કે-જે જીવી શકાય તો એ જ જીવનને જીવવું છે, અને એ જીવનને જીવી શકાય તેમ ન હોય તો એનાથી નીચી કોટિના જીવનને જીવવું છે, પણ હવે પરમ પદને પમાડે એવા જીવનને થોડે અંશે પણ જીવવા તો માંડવું જ છે ! ’ એ માટે આ વાત કહી છે, કારણ કે-શ્રમણજીવનથી નીચી કોટિના જીવનમા પણ ત્યાગની વાત તો આવવાની જ છે તમારે એ વાત સમજી લેવી જોઈએ કે-મહાપુરૂષોએ સર્વત્યાગને સંબોધ્યો છે, તેનું કારણ શું ? ચોતે પોતાના જીવનમા સર્વત્યાગને, એ મહાપુરૂષો જીવ્યા છે, એ જીવનમા એ મહાપુરૂષોએ ખૂબ ખૂબ રસ અનુભવ્યો છે, એમા એ મહાપુરૂષોએ આદર્શની

સિદ્ધિ બાળી છે, માટે જ એ મહાપુરુષોએ સર્વત્યાગને સંબોધ્યો છે એ મહાપુરુષોએ એમને જે કોઈ મજા તેમને પણ સર્વત્યાગની જ પ્રેરણા આપી, તે દયાથી આપી કે એમનાથી ખીજા હવેના સુખ ખમાયું નહિ-બીજા હવેના મોજમજાદ કરે તે ખમાયું નહિ, એ માટે એમણે સર્વત્યાગની પ્રેરણા આપી? તમે આ વાતનો બરાબર વિચાર કરો. તુચ્છ સુખોમા રાચવાથી મહા દુખ અને સર્વત્યાગના પરિણામે સર્વ સુખ એ મહાપુરુષોને દેખાયું, માટે તુચ્છ સુખોની પાછળ લાગેલા હવેની એ મહાપુરુષોને દયા આપી ને? નામ્નિકોનો અને આત્મિકોનો આદેશ

આમા તમે ‘હા’ કહો છો, એટલે અત્યારે જે કોઈ મજા છે તેનાથી મોજમજાદ કરવાની જે કોઈ સલાહ આપે, તે ખરેખર ઉપકારી હોય તેમ તમને લાગતું નથી ને? એવા આજુસો તમને કેવા લાગે? હિતકારી તો ન જ લાગે ને? અજ્ઞાન લાગે ને? આ શરીર લોગાયતન છે-એમ માન્યું, એથી આ શરીર દ્વારા લોગોને જ લોગવવા જેવા છે-એમ માન્યું, એટલે લોગોની પાછળ લાગ્યા અને લોગોની પાછળ લાગવાથી અત્યાર સુધી બટક્યા, માટે હવે તો આપણે આ શરીરને યોગાયતન બનાવવું છે, એવી વાત પણ થયેલી ને? એટલે તમે વિચાર કર્યો હોત, તો લોગને તજવાનો અને લોગને તજીને યોગને બજવાનો વિચાર આવત ને? આ દેહને લોગાયતન કરવાનો લોગિઓનો આદેશ છે અને આ શરીરને યોગાયતન કરવાનો યોગિઓનો આદેશ છે એ એમનાથી કયો આદેશ ગમે છે? જેઓના હેવા નાસ્તિકતાથી

ચોતપ્રોત બનેલા છે, તેઓ જ ‘આ શરીરથી તો લોગ જ લોગવવા જોઈએ’—એમ કહે છે, એટલે ‘આ શરીરને લોગા યતન કરવું’—એવો એમનો આદેશ છે, જ્યારે ‘લોગસુખોનો ત્યાગ કરીને પરમાદર્શની સિદ્ધિ માટે યોગની સાધના કરવી, એમા જ આ માનવદેહ મનુષ્યાની સાર્થકતા છે’—એવું મહા-પુરુષોએ કહેલું છે, એટલે ‘આ શરીરને યોગાયતન કરવું’—એવો મહા આસ્તિકોનો આદેશ છે આ બે આદેશોમાથી તમને કયો આદેશ ગમે છે ? આત્મવાદિઓને તો, મહા આસ્તિકોનો જ આદેશ ગમે

લોગાયતન બનેલાને યોગાયતન બનાવો

લોગ, એ સુખનું કારણ છે કે દુઃખનું કારણ છે ? તમને જો લોગ વળગ્યા ન હોત, તો આજે તમને જે અનેકવિધ પીડાઓ છે, તેમાની કરી પીડા હોત નહિ ને ? લોગને તજો, તો તમારે આજે છે તેવી આળપ પાળ હોય ખરી ? લોગમા દ્રવ્યા, એકમાથી અનેક બન્યા અને અનેકની ઉપાધિઓ માથે પડી અમે અનેક લોગા છીએ છતાં એકલા છીએ અને તમે એકલા હો ત્યારે ય અનેક લોગા હો, એટલે મનનો લેદ પણ છે અને તેમા લોગ સુખ છે ને ? તમે તો લોગા થાવ તો ય લોગ માટે અને છૂટા પડો તો ય લોગ માટે, એવું જ લગભગ ચાલે છે ને ? આમ જ શરીર લોગાયતન બની જવા પામ્યું છે, તે શરીરને હવે તો યોગાયતન બનાવવું છે ને ? એકદમ યોગાયતન ન બની શકે, તો ય ‘યોગાયતન બને તો સાડું’—એવું તો હવે મનમા ઉગ્યું છે ને ? આ શરીર યોગાયતન ક્યારે બને ? લોગ છૂટે અને

યોગ આવે ત્યારે, પણ યોગ યોગ જેવા લાગે તો ને ?

મોઝા પાપો પાપ-તેમા ય

જેને પાપ કહેવાય એ ધાન્યને ગમે નહિ :

‘ મહાપુરુષોએ યોગોના ત્યાગનો આદેશ ઉપદેશ્યો, તે આપણા પ્રત્યેની ઉચ્ચાત્મા ઉચ્ચીકોટિની કથાને અંગે જ ઉપદેશ્યો છે અને એ મહાપુરુષોએ યોગના ત્યાગનો અને યોગના સેવનનો જે માર્ગ દર્શાવ્યો, તે મોટામા મોટો ઉપકાર કયો છે ’-એવું તમને લાગે, એટલું ઠેકું તૈયાર થયું છે ? આને તમને યોગનો સર્વથા ત્યાગ કદાચ ખૂબ જ કઠિન લાગે એ બનવાભોગ છે, પણ ‘ યોગનો ત્યાગ કરવા જેવો છે ’-એમ માનવું, એ તો કઠિન લાગતું નથી ને ? જ્યાં સુધી તમે ‘ યોગ યોગવવા એ સુખના અનુભવ માટે જરૂરી છે ’-એમ માનતા રહેશો અને ‘ યોગ વિના તો ચાલી શકે જ નહિ ’-એમ માનતા રહેશો, ત્યાં સુધી તો તમે માત્ર સ્વૂત દૃષ્ટિથી પણ જેમા પાપ માનો છો, તેવા ય મોટા પાપો કયો વિના તમારે ચાલવાનું નથી સૂક્ષ્મ પાપો તો ઘણા છે માણસ વિવેકી અને જ્ઞાની બને, તો સમજી શકે કે-‘ પાપની દુસામણ બહુ મોટી છે અને પાપ માત્રથી મુક્ત બન્યા રહેવું હોય, તો મન-વચન-કાયા એ ત્રણેય ઉપર ભારે અકુશની જરૂર છે ’ ધ્રમજુને તો એ સર્વ પાપોનો ત્યાગ હોય છે, પરંતુ યોગના ત્યાગની વાતમા નિશ્ચિત માન્યતાવાળા યમા પત્રીની એ વાત છે અત્યારે તો માત્ર તમે જેમાં પાપ માનો છો, એવા પાપોની વાત કરીએ, તો ય યોગને જરૂરી માનનારને, એ પાપોને સેવ્યા વિના ચાલતું જ નથી સર્વ આસ્તિક

દર્શનકારોએ મોટા પાપો પાપ છે એમ કહ્યું છે એ પાપ મહા પાપોમાં પણ, પણ મહા પાપોની પાપ તરીકે વાત કરીએ તે તે કદાચ ગમે, પણ એ પાપમાં જે પાપો એવા છે કે એની પાપ તરીકે વાત કરીએ, તે તે ઘણાને ગમવી પણ બહુ મુશ્કેલ છે પણ અહીં હું તમને ગમશે શું તે જોવાને નથી બેઠો હું તે અહીં તમને શું ગમાવવું જોઈએ-એ જોવાને બેઠો છું પાપ મોટા પાપોમાં પહેલું પાપ હિંસા હિંસા, એ પાપ? બીજું પાપ અમત્ય અસત્ય જોલણું, એ પણ પાપ ને? ત્રીજું પાપ ચોરી ચોરી એ પણ પાપ ને? ચોથું પાપ અપ્રદક્ષ, કે જેને પાપેય ઈન્દ્રિયોના વિષયસુખનો ભોગવટો પણ કહી શકાય પાપેય ઈન્દ્રિયોના વિષયસુખનો ભોગવટો, એ પણ પાપ ને? પડી ગરબડ અહીં પહેલા ત્રણ પાપોની વાતમાં ગરબડ પડી નહિ, પણ અહીં ગરબડ પડી ને? જવાબ દેતા, હા પાડતા, કેમ અટકી ગયા ?

સગર અમે વિષયસુખ ભોગરીએ એ અમાગ ધર્મવિરુદ્ધ તો નથી જ મીતાણમાં પણ અમુક મર્યાદાથી ભોગ ભોગવવાનું કહ્યું છે

કાવતી રીતિએ વાક્યોને પકડી લેવાની આ કુશળતા છે ! ગીતામાં ભોગનાં સર્વથા ત્યાગિને, મર્યાદામાં ભોગ ભોગવનારના કરતા, સારો કહ્યો છે કે નહિ ?

સગર હાથ

એટલે વાત આવી ગઈ ને ? મર્યાદામાં પણ ભોગને ભોગવે, એના કરતા ભોગને સર્વથા તણ દે એ સારો, એટલે ભોગનો ત્યાગ જેનાથી યની શકે તેમ હોય, તેણે તો ભોગનો ત્યાગ કરવો એ જ સાફ છે, એમ નક્કી થયું ને ? પણ તમે

આવો વિચાર કયા કયો છે ? પેલી વાત આવી એટલે ઝટ
માની લીધું કે-આપણે ભોગ ભોજનીએ એમા વાપો નહિ !
વિષયમુખનો ભોગવટો, એ ય પાપ છે-એમા શકા ખરી ને ?

ભોગનો સર્વથા ત્યાગ જરૂરી છે

-એ લક્ષ્ય તો આપતું જો,એ ને ?

સત ન તણ શકે તેની વાત છે !

એમા તો આખી વસ્તુ ફરી જાય છે ' ન તણ શકાય ' એ
એ એક વાત છે અને 'તજવા જેવા નથી એમ માનવું ' એ
બીજી વાત છે પામેય ઇન્દ્રિયોના વિષયમુખોનો વિષયમુખો
તરીકેનો ભોગવટો, એ ય પાપ મહા પાપોમાત્રુ એક મહા
પાપ છે આ તો એવું મહા પાપ છે કે-નહિ સા, અસત્ય અને
જોગી-એ જ્ઞાના આગળ મામુલી પાપો બની જાય છે, કારણ
કે-એ પાપો જ મુખ્યત્વે આને આભારી છે એટલે યોગની
સાધનાને માટે, પહેલા તો ભોગનો સર્વથા ત્યાગ એ આદર્શ
છે, એમ નક્કી કરવું છે 'ભોગનો સર્વથા ત્યાગ જરૂરી છે'
એ લક્ષ્ય આપી જાય, તે છતાં પણ જેઓ ભોગનો સર્વથા
ત્યાગ કરવાને શક્તિમાન ન હોય-એવાને માટે દેશથી ત્યાગ
કરવાની વાત છે જ અને દેશથી ત્યાગ ન કરી શકે, તેઓ
પણ ભોગને ભોગવતે ભોગવને ય ' આ ભોગો સર્વથા તજવા
જેવા જ છે અને આ ભોગોને સર્વથા તજ્યા વિના મારો
પરમ પદનો આદર્શ ગિરદ થવાનો નથી ' -એવી માન્યતાવાળા
બન્યા ગ્રહે, એની વાત પણ આવશે છેવટે આપણે તો એ
વાતનો વિચાર કરવાની પણ જાણના છે કે-જીવ છેવટ કયી
બ્રૂમિકાએ હોય તો યોગને પામવાને લાયક ગણાય, એટલે

કે-યોગની પૂર્વ ભૂમિકાની વાત કરવાની પછી ભાવના છે તમારી પાસે કમવાર ઉતરતી ભૂમિકાઓ મૂકવી છે યોગની ભૂમિકાઓ અને યોગની પૂર્વભૂમિકા પછી ! આને આપણે યોગની ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ ભૂમિકા કહી છે, તેની વાત કરી રહ્યા છીએ માટે પાપ મહા પાપોની વાત લીધી છે ભોગ, એ ચોથું મહા પાપ છે, જેને શાસ્ત્રોમાં મિથુન, અશ્વત્થ આદિ તરીકે ઓળખાવેલ છે અશ્વત્થનો જે વિશાલ અર્થ કરીએ, તો તેના ત્યાગમાં પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી જનિત સર્વ મુખોના ત્યાગનો સમાવેશ થઈ જાય છે હજુ હિંસા એ મહા પાપ છે—એ સમજાવવું સહેલું છે, અસત્ય એ મહા પાપ છે—એ સમજાવવું પછી સહેલું છે અને ચોરી એ મહા પાપ છે—એ સમજાવવું થ સહેલું છે, ગમે તેવા નાસ્તિકથી ય એમ તો ન જ કહી શકાય—‘હિંસા એ તજવા જેવી નથી, અસત્ય’ એ તજવા જેવું નથી અથવા તો ચોરી એ તજવા નથી ’ પછી ‘પાંચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયોના ભોગવટો એ પછી પાપ છે’—એવું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પછી, એ વાત ઠેકઠાકોને ગળે ઉતરે ? આટલી વાત પછી, તમને તો વિષયોના ભોગ—એ પાપ ■ એમ લાગ્યું ને ? હિંસા, અસત્ય અને ચોરી જેમ પાપ છે, તેમ વિષયોના ભોગવટો એ પછી પાપ છે, એ વાત તમારા હૈયામાં નક્કી થઈ ગઈ ?

સાં કુદરતી મળેલી વસ્તુ ■

કુદરતી મળેલી ■ કે નહિ—એ વાત અવસરે, મેલા આત્મામાં જ જાગે એવી એ વૃત્તિ છે, પણ કુદરતી મળેલી વસ્તુને ય ન ભોગવવી, એમાં શું મૂખર્ષ છે ? નહિ જ

સાં ભોગવવી પણ ભોગવવામાં મર્યાદા રાખવી એમ કહ્યું છે.

મર્યાદા કેણુ રાખી શકે ? લોગમા જ સુખ કંપે તે ? લોગમા જ સુખ હોય તે મર્યાદા રાખવાની જરૂર શી ? લોગ લોગવવા જેવા જ હોય, તે મર્યાદા રાખવાની જરૂર શી ? લોગ તજવા જેવા છે-એવી માન્યતામા જે પક્ષો હોય તે લોગવવા પડે તેા ય લોગ લોગવવામા મર્યાદા રાખી શકે કે એ માન્યતામા જે કાચો હોય તે મર્યાદા રાખી શકે ? સગ પક્ષો હોય તે

એ માન્યતામા જે કાચો હોય, તે તો અવસર આવ્યે બધી મર્યાદાઓને ચાવી ખાય, એવુ પણ બને ને ? કુદરતી મળેલી વસ્તુ લોગવવી, એ શુ સાચો પુરૂષાર્થ છે ? નહિ જ જાણું છે કયા ? મોક્ષે આપણે હવે તો મોક્ષે જ જાણું છે ને ? સગ એ તો નહી

ત્યારે એ માટેનો ઉત્તમમા ઉત્તમ પુરૂષાર્થ કરવાની વાત ચાલે છે એ પુરૂષાર્થ માટે જેવુ જીવન લેઈએ, તે જીવનમા લોગનો સર્વથા ત્યાગ લેઈએ જેમનાથી એ બની શકે તેમ ન હોય, તેમને ય ધીરે ધીરે મોક્ષે કેમ પહોચાય એનો ઉપાય બતાવવો પડશે જ્યાં એ ઉપાયની વાત આવશે, ત્યાં મર્યાદાની વાત આવશે

અમણ બનવાને પાચે ય મહા પાપીને તજના પડે

સર્વથા પાપરહિતપણે જીવવુ, એ અમણ સંસ્કૃતિ છે એ જ, પરંતુ પદની સાધનાને માટે જીવવાની, ઉચામા ઉચી દોટિની કળા છે જીવનની એ કળાને અપનાવવી હોય, તો એ માટે હિંસાનો ત્યાગ પણ કરવો પડે, અસત્યનો ત્યાગ પણ કરવો પડે, ચોરીનો ત્યાગ પણ કરવો પડે અને પાચેયે ઈન્દ્રિયોના

વિષયસુખોના લોગવટાનો વિષયસુખોના લોગવટા તરીકેનો ત્યાગ પણ કરવો પડે આ ત્યાગ ઉપરાન્ત પાત્રમુ મહા પાપ છે તેનો ત્યાગ પણ કરવો પડે પાત્રમુ મહા પાપ કયું ? પરિશ્રદ્ધ, એ પાત્રમુ મહા પાપ છે વિષયસુખોનો લોગવટો કાંઈ પૈસા વિના જ થાય ? વિષયસુખની અભિલાષા જ ન હોય, તો ય પૈસાની જરૂર પડે એ બને, પણ તે કેવી ? શ્રમણને તો પૈસાની જરૂર જ નહિ, પણ ગૃહસ્થ જિતેન્દ્રિય હોય તો ? પણ એ વાત મર્યાદામા સમાશે અહીં તો એ નક્કી કરો કે-જેને વિષય સુખનો જ અભિલાષ હોય, તેને પૈસા વિના ચાલે ? નહિ, એટલે જ્યાં ચોથુ મહા પાપ હોય, ત્યાં તો પાંચે થ મહા પાપો હોય ને ? પરિશ્રદ્ધ, એ પણ એક મહા પાપ છે, એ વાત તમને જાણે છે ખરી ? પાત્ર હજાર હોય તેના પચીસ હજાર થાય, તો ‘પરિશ્રદ્ધ રૂપ પાપ વધુ’- એવો વિચાર આવે અને એથી કપારી અનુભવાય, એમ લાગે છે ? પરિશ્રદ્ધને મેળવવામા અને સાચવવામા મન-વચન-ક્રિયા કેમ કેમ પ્રવર્તે છે, એનો જરા શાન્તિથી વિચાર કરશો, તો અનેક પાપો નજરે ચડશે અને લાગશે કે-‘પરિશ્રદ્ધ એ પણ મહા પાપ છે’ મહાપુરુષોએ આ હિંસા, અમત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ-એ પાત્રને મહા પાપો કહ્યા છે તેમા થ ચોથુ સૌથી મોટું, તેને વળગ્યું પાત્રમુ અને એ માટે કામ પડે ત્યારે પહેલું, બીજું અને ત્રીજું તૈયાર, એટલે હિંસાદિક મહા પાપોથી જો સર્વથા બચણ હોય, તો લોગનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, એ અનિશ્ચય જરૂરી છે

મોહને માગ્યાને માટે

આ પાત્ર મહા પાપો ઉપરાન્ત, વીજ પણ ઘણા પાપો

છે પાપ માત્રનો ત્યાગ ક્યાં વિના છુટકો નથી, પણ ભોગ
 સર્વથા તજવા લેવા છે, એ વાતનું ઠેકાણું પડવું જોઈએ
 ને ? ભોગનો સર્વથા ત્યાગ ક્યાં વિના, અમળ સમૃદ્ધિ, કે
 માનવજીવનને જીવવાની ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી કળા છે, તે આચ
 રણમાં ઉતરી શકે નહિ. જન-જ્ઞાનિઓએ નિરૂપ્યું છે કે-
 જીવવાની ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી કળા તે અમળ સમૃદ્ધિ છે અને જે
 માનવ પોતાના પન્માદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે અમળપણાનો
 સ્વીકાર કરે અને એ પ્રકારના જીવનને કાચજીવન કહીએ,
 તેનો પરમાદર્શ તેની નજરિકમાં આવ્યા વિના રહે નહિ
 એવું જીવન જીવવા મરો, એવું મોહ કપી બધા એને
 ખાતરી થઈ બધા કે-હવે આ મને મારી નાખવાનો આના
 ઉપરની મારી અનાદિકાગથી લે સત્તા હતી, તે હવે હાથી-
 એમ મોહને લાગે આપણે ય મોહને મારવો છે ને ? મોહને
 આપણે મારવો છે, માટે ભોગમાં સુખ માનનારાઓ જેને
 ભોગાયતન બનાવીને પાપમાલ ઘાય છે, તેને જ આપણે
 યોગાયતન બનાવી દેવું છે આપણે કહીએ કે-‘ અનાદિકાગથી
 શરીરને ભોગાયતન બનાવવાનો ધર્મ કરના આખ્યા હીએ,
 જ્યારે જ્યારે મનુષ્યપણું મર્યું હશે, ત્યારે ત્યારે માનવદેહને ય
 ભોગાયતન બનાવ્યો હશે, પણ હવે તો આ દેહને યોગા
 યતન જ બનાવવો છે ’ શરીરને યોગાયતન બનાવવાને માટે,
 ભોગનો સર્વથા ત્યાગ તો અવશ્ય કરવો પડે, કેમ કે-
 ભોગનો સર્વથા ત્યાગ જ્યાં સુધી ન કરાયો હોય, ત્યાં સુધી
 તો સર્વથા પાપરહિત જીવનને જીવી શકાય જ નહિ
 માનનાનું ય ઠેકાણું નથી :

અત્યાર સુધી ભોગમાં સુખ બધું માન્યું, પણ હવે તો

સમજાઈ ગયું ને કે-લોગસુખની લાલસાએ તો બહુ ખરાબ કરી નાખ્યા? લોગમા સુખ માનીને ઢોડનારા કેટલા? લગભગ આખું ય જગત્ લોગ પાછળ ગાડું બની ગયેલું છે, એમ કહીએ તો ચાલે ને? આવા જગતમા દુ ખ ઘણું હોય, એમા નવાઈ છે? જો બધાઓએ ‘લોગના મર્વધા ત્યાગવાળું નિષ્પાપ જીવન, એ જ આદર્શ’ જીવન છે’-એમ સ્વીકારેલું હોત, લોગ પરિમિતપણે ભોગવતા હોત તો પણ જો લોગનો ત્યાગ જ ગમતો હોત અને એથી મનમા જો એમ હોત કે- ‘લોગ બહુ બૂડા છે, તબ્બત તો સર્વધા તજવા જેવા છે, મારાથી નથી તબ્બતા એ મારી નબળાઈ છે, પણ લોગ માટે મારાથી એવું તો ન જ થાય, કે જેથી મારું કુળ લાભે, મારી જાત લાભે અને મારી માનવતા લાભે,’ જો બધા આવા હોત, તો આ માનવલોક તો દેવલોક જેવો હોત તમારે માનવલોકને દેવલોક જેવો બનાવવો છે કે રાક્ષસલોક જેવો બનાવવો છે? આને કેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે? લોગ બૂડા લાગવાને બદલે કેવળ ભોગની જ-ભૂખ વધે, જ્યાથી મળે ત્યાથી ને જે રીતિએ મળે તે રીતિએ પણ લોગ જ જોઈએ-આવી વૃત્તિ વધે, પછી માનવતાની મર્યાદાઓ પણ નાશ જ પામે ને? આને માણસ માણસથી ડરે છે, માણસને માણસથી મુઝવણ રહે છે, માણસને માણસનો વિશ્વાસ રાખવો પાલવતો નથી, એ શાથી બન્યું? માનવને માનવથી ડર, માનવને માનવથી મુઝવણ, માનવને માનવ પ્રત્યે અવિશ્વાસ, આવી સ્થિતિ ઉભી કરી તે માનવતા છે? છેવટ કંઈ નહિ, તો ય તમારે માનવતાને તો જીવનમાં જીવવી છે ને? સાચી માનવતાને પણ જો જીવનમાં જીવવી હોય, તો તે ક્યારે જવાય?

‘લોગ તજવા જેવા કે અને લોગનો ત્યાગ જે જીવનમાં છે તે જ ઉચ્ચ જીવન છે’-આવું લાગે તો ને? આવું લાગે છે ખરું? હજી માનવતાનું તો ઠેકાણું નથી અને બનવું છે પરમાત્મા, તે ચાલશે?

લોગે ભટકા-યા

આત્મા પરમાત્મા ક્યારે બની શકે? અયોગાવસ્થાને પામે ત્યાર પછીથી તરતમા જ! અયોગાવસ્થાને ક્યારે પમાય? અનન્તજ્ઞાની બન્યા પછીથી જ! અનન્તજ્ઞાની ક્યારે બનાય? વીતરાગ બન્યા પછી જ! વીતરાગ ક્યારે બનાય? મોહ મરે તે પછીથી! મોહ ક્યારે મરે? સર્વથા પાપરહિત એવું અમણુજીવન એટલે હવે યોગજીવન જીવાય ત્યારે! અમણુ જીવનને પામવાને માટે શું કરવું જોઈએ? લોગનો સર્વથા ત્યાગ તો અવશ્ય કરવો જોઈએ આ સ કલના સમજાય છે? તમારે કહેવું જોઈએ કે-‘અનાદિકાળથી શરીરને લોગાયતન બનાવતા આવ્યા છીએ, પણ હવે આ શરીરને ભોગાયતન નથી બનાવવું એવો નિર્ણય કયો છે, કેમ કે-હવે અમારે અહીં ભટકવા રહેવું નથી’ આ તમારી વલી કહું છું તમે આવું કહ્યો તો કોઈ પૂછશે કે-‘શાથી ભટકવા?’

સંભોગથી!

લોગે ભટકાવ્યા, એમ કહ્યો ને? ભોગ ગમ્યા ન હોત તો ભટકત નહિ, એમ કહ્યો ને? આર્થ દેશમાં આવી પાતોની નવાઈ ન હોય જે માનવો ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરીને યોગમય જીવનને જીવવા માહતા, તેવા આત્માઓ જ આ આર્થ દેશમાં સર્વમાન્ય આત્માઓ ગણાતા હતા એવું

જીવન જીવાઈ જાય તો આ માનવજીવન, કે જેની ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ કિંમત આકાશમાં આવી છે, તે મનુષ્ય સાર્થક થાય એ વાત અમાગ કિલ્લમાં છે, એમ કહેશે ને ? કહાય કેઈ કહેશે કે-‘ આવી વાત કિલ્લમાં છે, તો પછી ઉભા કેમ નથી થયા ભોગનો ત્યાગ કરવાને માટે ? ’ એને કહેજો કે-‘ ઠાક તો એ જ છે, પણ એવું જીવવાની શક્તિ નથી માટે અહીં બેની ગદ્યા છીએ ’ આજે જે તમારી ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરવાની શક્તિ હોત, તો તમે કાઈ આમ બેમી રહ્યા હોત ? નહિ ને ? એટલે કહેવું કે-‘ શક્તિ નથી માટે જ હજી ત્યાગી બનતા નથી ’

પાપસ્થાનકે

માટે ભાગે સઘળા ય પાપો જીવનમાં શા માટે જીવવા પડે છે ? ભોગ માટે ને ? ભોગની ઇચ્છા નીકળી જાય અને ભોગ ભોગવવાનું સર્વથા બધ થઈ જાય, તો કયું પાપ કરવું પડે ? ભોગે ય નહિ ને ભોગની ઇચ્છા ય નહિ, પછી હિંસા, અમત્ય, ચોરી અને પરિગ્રહ-એ મહા પાપો રહે નહિ અને રહે તો કેવા પાગળાં બની જાય ? એ પાપ જેમ મહા પાપો છે, તેમ ક્રોધાદિક પાપો પણ છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, રાગ અને દ્રેષ, કલહ, આળ દેવું અને આડીચુગડી, ભૌતિક મુખમાં ગતિ અને દુઃખમાં અવરતિ, પારકી નિન્દાખોરી, માયાવી અસત્ય વચનો બોલવા અને જે જેમ છે તેને તેમ નહિ માનવું, જેમ કે-ભોગ તજવા જેવા જ છે, છતાં તેને ભોગવવા જેવા માનવા-આ બધા પાપો છે અતિ મલિન આત્મા ભોગમાં જ મુજ માને છે અને તેથી તે આ બધા

પાપોમાના ઠોઈ પાપથી બચી શકતો નથી હિં સાદિકને પાપ માનવાની પણ એ ના પાડે, તો એમા નવાઈ નહિ “ અમે જેમ હિં સારને, અસત્યને, ચોરીને, વિષયલોભને, પરિશ્રદ્ધને, ક્રોધને, માનને, માયાને, લોભને, રાગને, દેશને, કલહને, ઠોઈને આજ રેવુ એને, ચાલી ચુગવી કરવી એને, અનુકૂળતાથી હર્ષ થાય ને પ્રતિકૂળતાથી શોક થાય એને, પારકી નિન્દા-ખેડીને અને માયાથી વચનો બોલવા-એ બધાને પાપના સ્થાનકો માનીએ છીએ, તેમ ‘ ભોગ ભોગવવા જેવા છે અને એને અગે જરૂરી પાપો પણ કરવા જેવા છે ’-એવુ લગાડે, એવી મનોદશાને પણ પાપ માનીએ છીએ ”-આવુ તમે છાતી ઉપર હાથ મૂકીને બોલી શકો તેમ છે ? ‘ ભોગ સારા જ છે ’-એવુ લગાડે એવી વૃત્તિ, એ એક એવું પાપ છે કે-અવસરે અવસરે હિં સાદિ સત્તરે ચ પાપો કરાવે તમને ભોગ સારા છે એમ લાગે છે કે ભોગ ખરાબ છે એમ લાગે છે ?

સઠ ખગબ ખર્ના સારા જેવા લાગે છે

ખરાબ છે એ વાત હૈયામા તો છે જ, પણ ભોગવતા આનંદ આવી જાય છે અને પછી એ આનંદ આખો એ દીક ન થયું એમ લાગે છે, આવું કહી શકવા ભોગી ચ સ્થિતિ છે ? આવું કહી શકવા ભોગી સ્થિતિ હોય તો અદારમુ પાપ સહેલાઈથી જાય એક અદારમુ પાપ એવુ છે કે-જ્યાં સુધી એ જાય નહિ, ત્યાં સુધી એજ પણ પાપ સાચી રીતિએ જાય નહિ અને જ્યાં સુધી ભોગ તજવા જેવા છે-એમ લાગે નહિ, ત્યાં સુધી તો અદારમુ પાપ માફ ચ પડે નહિ અદારમુ પાપ ન હોય તો હિં સાદિ સત્તરે ચ પાપો કમજોર બની જાય છે અને અદારમુ પાપ હોય તો હિં સાદિ નહિ

કરનારો ય હિ સાદિકથી સર્વંથા પર મનોવૃત્તિવાળો કદી પણ બની શકતો નથી એટલે લોગમા જ સુખની કલ્પના, એ સર્વં પાપોની જડ છે

આર્થ દેશની મોટામા મોટી મુડી

લોગમા જ સુખ માનનારો, ગમે ત્યારે ગમે તેવા પાપોને આચરવાને તત્પર બની જાય, તો એમા નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ નથી જીવનને ઉચ્ચ બનાવવું હોય, તો લોગ તજવા જેવા જ છે—એ વાતમા મુનિશ્ચિત બની જવું એઈએ અને લોગનો ગર્વ પ્રકારે ત્યાગ કર્યો વિના ઉચ્ચામા ઉચ્ચી કોટિનું જીવન, કે જે શ્રમજીવન છે, તેને જીવી શકાય જ નહિ, એમ સમજી લેવું એઈએ આ શ્રમજી સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ છે આ પ્રવાહ કાંઈ આજ—કાલનો નથી આ આર્થ દેશમા તો, અત્યાજ મુધીમા એવા અનન્ટા આત્માઓ ઘઈ ગયા છે, કે જેમણે લોગની સામગ્રીઓ સામે આવી આવીને પટકાય, તો ય તેની સામે નજર સરખી ય કરી નથી, એને સ્પર્શ્યો મુદ્દા નથી અને એને લાત ભારી ભારીને ચાલી નીકળ્યા છે આર્થ દેશની તો એ મોટામા મોટી મુડી છે એવા ત્યાગી મહાપુરુષોથી જ આર્થ દેશ ગૌરવવતો છે તમે પણ, એમા જ આર્થ દેશનું ગૌરવ માનો ઠા અને એથી તમને જે જીવનમા લોગનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ હોય એવું જીવન ઉચ્ચામા ઉચ્ચ જીવન લાગે છે, એ વાતને યથાર્થપણે બ્યક્ત કરનારા બનો તમારા અને ધીજીઓના કલ્યાણને માટે એ જરૂરી છે, કે—તમે આ વાતને બરાબર સમજનારા, માનનારા અને બોલનારા બનો દેખી શકાય એવી યોગની ઉચ્ચામા ઉચ્ચી

ભૂમિકા સાચુ શ્રમણુવન છે શ્રમણુવનમા પણ ઉચ્ચ ક્રાંતિની યોગની ભૂમિકાઓ તો છે, પણ તે તો જે અનુભવે તે જાણે અથવા જ્ઞાની જાણે એવી છે, એટલે આપણે માટે તો યોગની પહેલી ભૂમિકા આ છે

પછીની ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ

આત્મા આ ભૂમિકા દ્વારા મોહને માનવાનુ મુદ્દ ખેલશે, પછી મોહને મારશે, પછી રાગ-દેવનો દય કરી નાખશે, પછી આત્માના અનન્તજ્ઞાનાદિ શુદ્ધિને આવરનારા ભારે કર્મમહને સર્વથા માફ કરી નાખશે અને તે પછીથી આત્મા અયોગાવસ્થાને પામશે, પણ એ બધી ભૂમિકાઓ આપણી આ નજરે ચડે તેવી નથી નજરે ચડે એવી ઉચ્ચામા ઉચ્ચી ભૂમિકા આ છે અને મુખ્યત્વે આ ભૂમિકા દ્વારા જ એ બધી ભૂમિકાઓને પેદા કરવાની છે હવે તો આપણે કહી દઈએ કે-‘ અમારે મોહને માયા વિના, મોહને મારીને વીતરાગ અવસ્થાને પેદા કર્યા વિના, વીતરાગ બનીને અનન્તજ્ઞાની બન્યા વિના, અનન્તજ્ઞાની બનીને અયોગાવસ્થાને પામ્યા વિના અને અયોગાવસ્થાને પામીને પરમ પદને પામ્યા વિના જ પવું નથી ’ તમે આવો નિશ્ચય કર્યો છે, કરવો છે કે કરવાનો વિચાર કરો છો ? પછીની ભૂમિકાઓનુ શ્રવન, કે જે અનુભવગમ્ય છે અને જ્ઞાનિગમ્ય છે, એ કયારે શ્રવણે ? પહેલા ભોગ સર્વથા ત્યાગ્ય છે, એવો નિર્ણય થશે અને એ નિર્ણયનો અમલ થશે તો ! બાકી તો પાચેય ઈન્દ્રિયોના વિષયમુખોનો ભોગવટો-એ જ જેમનો આદર્શ છે અને એ ભોગોને માટે જમે તેમ કરવુ, પડે તો તેમ કરવામા વાધો.

નહિ-એવી જેમની માન્યતા છે, એવાઓથી યોગ રૂપ બને તેવા જીવનને નહિ પાત્રી શકાય કે તેવા જીવનને નહિ જીવી શકાય ત્યારે તુરંજી જીવન જીવે, તેની સાથે મહાપુરુષોને નિરુણત પણ શી છે ? એવા જીવોની દયા જ ચિન્તવવાની રહે ને ? આપણે તો, જેઓને પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવો છે, તેઓને માટેની આ વાત કરીએ છીએ

લોગનો ત્યાગ એ પહેલો આદર્શ

પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે યોગજીવનને જીવવું જોઈએ, યોગજીવનને જીવવાને માટે નિષ્પાપ જીવનને જીવવું જોઈએ, અને નિષ્પાપ જીવનને જીવવાને માટે લોગનો સર્વથા ત્યાગ તો કરવો જ જોઈએ. ઉચ્ચ જીવનને જીવનારા બનવું હોય, તો કેઈ પણ પાપ નહિ કરવું જોઈએ અને પાપ કરાવનાર મુખ્યત્વે લોગજીવન છે, માટે લોગજીવન ત્યાગ્ય છે. લોગ માટે હિંસા ન કરવી હોય તો ય કરવી પડે, અસત્ય ન બોલવું હોય તો ય બોલવું પડે, ચોરી ન કરવી હોય તો ય કરવી પડે અને પરિશ્રદ્ધ વિના પણ લોગને લોગવી શકાય નહિ. દુનિયામાં લોગ માટે કેટકેટલા પાપો કરાય છે ?

સંકેશજી બબર પણ

હિંસાદિમાં એ વાત આવી જ ગઈ એવું કરવામાં ગ્રેય માનનારાઓને, લોગ એ જ સાધ્ય બની ગયું છે અહીં આપણે એવી ક્ષુદ્ર વાતો કરવી નથી જ્યાં પરમાદર્શની વાત હોય, ત્યાં કાળા બબરની વાત હોય ? સામાન્ય નીતિ ય નહિ હોય, તો ચાલશે શી રીતિએ ? બાકી તો એવા ય માર્ગસો છે, કે જેઓ આપણે જેને પાપ માનીએ છીએ.

તેને પાપ જ ન માને હિ સાદિમા પાપ નહિ માનનારાઓ તો, એમ પણ કહે કે-‘ આમા પાપ શું છે ? ’ અહીં હિમાદિ પાપને સેવનારાઓ છે, પણ ‘ હિ સાદિ એ પાપ નથી ’-એવું માનનારાઓ તો નથી ને ? હિ સાદિ અને કોધાદિ એ પાપ છે, એમ તમે જાનો પણ છે અને માનો પણ છે, છતાં કેમ કંઈવા પટે છે ? મોટે ભાગે ભોગ માટે ! એ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ, તે અત્યારે પહેલો આદ્ય

ત્યાગ કરનારના ઉત્સવો

આ દેશમા તો, જે ઠાઈ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરે, તેનો ઉત્સવ ઉજવાતો પહેલા એવા ઉત્સવો બહુ ઉજવાતા આજે યોદા ઉજવાય છે ઉત્સવો શા માટે ? એ માટે કે- ઠાઈ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરે, તેના વરદ સાગ માણમે માનની દૃષ્ટિએ જોતા ઉત્સવ ઉજવવા દ્વારા ઉદ્ધોષ કરતા કે-‘ કરવા લાયક આ છે ’ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરનારને, સારા માણસો નબળો માને નહિ સોને ચાપ કે-‘ આપણાથી જે નથી તથા ચકાતું, તેને આ તજે છે ! ’ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ, એ શું સહેલી ચીજ છે ? એક કવિએ કહ્યું છે કે- ‘ વાળ ધોળા થયા, દાંત પડી ગયા, મોઢામાથી લાળ પડવા માડી અને શરીર લુણું થઈ ગયું, તે છતાં પણ ભોગની આશા લુણું બની નહિ ! ’ ભોગની આશાને પણ તજવી, એ રમત વાત નથી ભોગની આશાની પીડાને જે સમજી શકતો હોય, તે ભોગને ને ભોગની આશાને પણ સર્વ પ્રકારે તજનારને કેવો માને ? એને ત્યાગ કરતો જોઈને હાથ જોડાઈ બાય ને ? એને હાથ કેમ જોડાય છે ? એ વખતે

હેયામા ભાવ ઉઠે છે કે-‘ આ લેને તજે છે, તેને તજવાનું આપણું ગળું નથી, પણ કંવા જેવું તો આ જ છે ’ તમને ચ લાગે છે ને કે-પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે કરવા જેવું તો આ જ છે? આ જીવનમા ઠઠાચ આટલી હદ સુધીનું ત્યાગી જીવન ન પણ મેળવી શકાય, ત્યાગ યર્થ શકે પણ થોડો યર્થ શકે અથવા થોડો ત્યાગે ચ ન યર્થ શકે, તો પણ ‘ આ જીવનમા કરવા જેવું તો આ જ છે -એટલું તો તમારે હેયે કોતરાઈ ગયું ને ?

છાતી કાઢીને ચાલવાનો દક્ષ

તમે તો કદાચ છાતી કાઢીને નહિ ચાલતા હો, પણ રૂને ઘણા માણસો છાતી કાઢીને રૂઆળશેર ચાલે છે જગતમા છાતી કાઢીને ચાલવાનો હક્ક કેને? વસ્તુત તો ત્યાગી મહાપુરુષોને જ ને? સુઝાચો નહિ, મહાપુરુષો છાતી કાઢીને ચાલે નહિ, મોટે ભાગે ખરાબ, ખરાબ એટલે નિર્શુદ્ધી માણસો જ છાતી કાઢીને ચાલે છે, પણ જો એ વાત નક્કી કરવાની હોય કે-‘ દુનિયામા છાતી કાઢીને ચાલવાનો હક્ક કેને છે? ’ તો કોઈ પણ ડાહ્યો માણસ શું કહે? એમાં મૌથી પહેલો ન બર કેનો ગણી શકાય? જેના જીવનમા એક પણ ખરાબ કામ, એક પણ પાપ નથી, તેનો જ ને? જેણે પાપજીવનનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો છે, એવા જ મહાપુરુષોનો ને? એવા નિષ્પાપ જીવનને જીવનારા, આજ સુધીમા અનેકો યર્થ ગયા છે અને આજે ચ એવા મહાપુરુષો જીવે છે કાલાદિક દોષે અમુક અશે દાન્તવ્ય કોટિની ગણાય તેવી ક્ષતિઓ હોય -એ વાત જુદી છે, પણ આજે ચ પાપજીવનનો સર્વથા ત્યાગ

કરીને યોગજીવનને જીવનારા મહાપુરુષો તો છે જ દુનિયામાં છાતી કાઢીને ચાલવાનો હજુ જો દોષને ય હોય, તો તૈથી પહેલો હજુ એવા મહાપુરુષોને જ હોય ને ? બાકી જેઓ જીવવાને માટે અનેક પ્રયત્નો કરતા હોય, અનેક પાપોને સેવના હોય, તેઓએ તો જાહેર રસ્તા પર ચાલવું પડે તો ય યશમાતા યશમાતા જ ચાલવું જોઈએ ને ? એવાઓ છાતી કાઢીને ચાલે, તો તે ધીકારી ડહેવાય ને ? જિલકુ, એવા માણસોને તો એમ ધવુ જોઈએ કે- ' હુ કેવો નાલાયક છુ કે-લગભગ પામવા જેવી સ્થિતિ મારી છે, છતાં પણ હુ અહીં કાંથી અહીં જાનીને રહુ છુ ' પણ આવો ખ્યાલે ય, જીવમા માનવતાનો શુભ આલ્યા વિના પ્રગટતો નથી

પાપ એમ જોડે પણ માને નહિ

લોગને તમે હમણાં બલે સવ થા તણ શકો તેમ ન હો, પણ લોગ સર્વથા તજવા જેવા છે, કાચુ કે-સઘળા ય પાપોતુ મૂળ લોગ છે, આ વાત તમારા હૈયામાં જોડે છે ? એમ યાપ છે કે- ' મારે હિ સાહિ પાપો કરવા પડતા હોય, તો ય તે એને લઈને જ કરવા પડે છે ? અને પત્નિકાદિની જરૂર પણ પ્રાય એને લઈને જ પડે છે ? નિર્વાહ જોગ પેસા હોય, છતાં વધારે પેસા જોઈએ છે-એમ જે યાચ છે, તેનું મૂળે ય એ છે ? ' યોગની બીજી ભૂમિકાની વાતમાં, પેસા આદિના પરિમાણની વાત પણ આવવાની છે, પણ પેસા આદિનું પરિમાણ કેણુ કરી શકે ? રાખવા એ જોડુ છે-એમ લાગ્યા વિના, જેમ જને તેમ જોજા રાખવા, એટલે કે-જેટલાનો ત્યાગ થઈ શકે તેટલાનો ત્યાગ તો કરવો જ-એવી વૃત્તિ પ્રગટે કયાથી ? જંરાક

અનુકૂળતા મળે કે આનંદ થાય છે અને જરાક પ્રતિકૂળતા આવે એટલે મન દુઃખી થઈ જાય છે, કોઈ આડે આવે તો ગુસ્સો આવે છે, ધાર્યું ને ગમતું મળે તો ઠસો આવે છે, મળે એ માટે ક્રામત કરવાનું મન થાય છે, ક્યારે મળે ને કેમ મળે-એ વિચારો આહુ જ હોય છે-આ બધાનું મૂળ પશુ શું છે? ક્રોધાદિ પાપો પણ લોગની લાલસાને આશરે જ મુખે લવી શકે છે ને ? 'હિંસાદિ અને ક્રોધાદિ એ બધા પાપો છે, મુખ્યત્વે લોગને લીધે જ એ પાપોને મારે જીવનમાં જીવવાં પડે છે અને એનું મને મનમાં દુઃખ છે' -આટલું તો તમે કહી શકો ને ? લોગને સારા જ માને, લોગમાં જ આનંદ છે-એમ માને, જેટલું લોગવ્યુ તેટલું આપણું-એવું માને, એવા માણસોને પાપ બાપ જેવું કાંઈ છે-એમ લાગે નહિ એવાઓ હિંસાદિને અને ક્રોધાદિને પાપ તો ન માને, પણ જરૂરી માને કરવા જ જોઈએ, એમ કહે એવાઓ કદાચ પાપની વાત કરતા હોય, તો ચ તે સારા ગણાવાને માટે જ !

શ્રમણજીવન મારેનો ત્યાગ

પાપની સાચી લીતિ લાગ્યા વિના, સાચું શ્રમણજીવન લવી શકાય જ નહિ હિંસાનો, અસત્યનો, ચોરીનો, મૈથુનનો અને પરિગ્રહનો મનથી પણ ત્યાગ, વચનથી પણ ત્યાગ અને કાયાથી પણ ત્યાગ અને તે ચ કરવા રૂપે પણ ત્યાગ, કરાવવા રૂપે પણ ત્યાગ અને જે કોઈ કરે, કરાવે કે કરનારને સારા માને તેમને સારા માનવા રૂપે અનુમોદના રૂપે -પણ ત્યાગ કરનારો જ સાચા શ્રમણજીવનને પામી શકે અને સાચા શ્રમણજીવનને લવી શકે એ પ્રકારનો ત્યાગ કરનારના ક્રોધાદિ

પાપ રૂપ રહે નહિ એવા મહાપુરુષોના ક્રોધાદિને પણ પ્રશસ્ત કરેવાય મહાપુરુષોના ક્રોધને પણ પુણ્યક્રોધ કહેવાય છે અને મહાપુરુષોના અભિમાનને પણ પ્રશસ્ત અભિમાન કહેવાય છે એ માયા કરે નહિ અને કરે તો પોતાના તથા બીજાઓના દેવગ આત્મવદલાણને માટે એમને લોભ હોય, તો ય તે આત્માના શુણેને પ્રગટાવવાનો આમ લોગજીવનમા દોષ રૂપ ભનતા ક્રોધાદિ પણ મહાપુરુષોને માટે શુભ રૂપ બની જાય એટલે આ જગતમા જો કોઈ પણ જીવન ઉમદામા ઉમદા હોય, સર્વથા નિષ્પાપ જીવન જો કોઈ હોય, તો તે સાધુ જીવન જ છે આવા જીવનને પામવાને માટે, લોગનો સર્વથા ત્યાગ કર્યા વિના ચાલે એવું છે ખરું ? કહો કે-નહિ જ ત્યારે આવા જીવનને પામ્યા અને જીવ્યા વિના પરમાદર્શન મિલકે થઈ જાય, એ પણ શક્ય છે ? નહિ જ એ માટે જ, શાસ્ત્રોમા માનવજીવનને ઉચ્ચામા ઉચ્ચી રીતિએ કેવા પ્રકારે જીવી શકાય, એનું વર્ણન કરતા આ શ્રમજીવનનું જ વર્ણન કરવામા આવ્યું છે

મોહની સાથે યુદ્ધ ખેલવાનું

પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવો હોય, તો આવું જીવન જીવવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે, એ વાતમા તો તમે હવે પક્કા બની ગયા ને ? એટલે હવે તો તમને એમ જ થાય કે-‘ જ્યાં સુધી અમારાથી બની શકશે ત્યાં સુધી તો અમે આવા ત્યાગી જીવનને જ પામવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને આવો મોટો ત્યાગ નહિ થઈ શકે, તો બનશે તેટલો ત્યાગ કરીશું, પણ જેટલું જીવન ત્યાગ વિનાનું હશે, તેટલું જીવનને અધન્ય માનીશું

હુવે અમારો પ્રયત્ન તો આ જીવનને પામવાની દિશાએ જ
 ચલેગે, કારણ કે-અમને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે-આવા જીવનને
 જીવ્યા વિના મોહ મરે નહિ, મોહ મરે નહિ તો વીતરાગ
 જનાય નહિ, વીતરાગ જનાય નહિ તો અનન્તજ્ઞાની જનાય
 નહિ, અનન્તજ્ઞાની જનાય નહિ નો અયોગી જનાય નહિ
 અને અયોગી જન્યા વિના પગ્મ પદે પહોંચાય નહિ !
 પગ્મ પદે પહોંચવાને માટે, મોહની સાથે યુદ્ધ ખેલવું પડે
 મોહની સાથે યુદ્ધ ખેલવાનું અને મોહને માગવાનું સામર્થ્ય
 કેળવવું પડે એ સામર્થ્ય જેવું આ ત્યાગમય જીવનમાં
 કેળવી શકાય, તેવું પ્રાય જીજ્ઞે કેળવી શકાય નહિ આવું
 જીવન અત્યારે ને અત્યારે પામી શકાય નહિ, તો જતે દહાડે
 પણ આવું જીવન પામી શકાય એવા પ્રયત્નો કરવા છે '
 મોક્ષના માથા સાધક માર્ગે મોક્ષને માટે થોડું પણ પ્રયત્નશીલ
 જીવન, એ પણ યોગજીવનની એક ભૂમિકા છે આપણે અહીં
 યોગની ભૂમિકાઓને અંગે મૂલ વિચારણા કરી લેવાની ભાવના
 છે અને તે પછીથી રામાયણમાંથી એવા એવા પ્રસંગો લઈને
 ચર્ચવાની ભાવના છે, કે જે પ્રસંગો યોગની ભૂમિકાઓને કેમ
 જીવાય, તેનો ખ્યાલ આપનારા હોય પરમાદર્શનો, પરમા
 દર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે યોગની આવશ્યકતાનો, યોગની
 સાધનાને માટે લોગજીવનના ત્યાગની જરૂરનો અને લોગ-
 જીવનનો સર્વથા ત્યાગ થઈ શકે તેમ ન હોય તો ય
 યોગજીવન અથે અથે પણ કેવા પ્રકારે જીવી શકાય-
 એ બધી વાતોનો ખ્યાલ હોય, તો જે પ્રસંગોને આપણે
 જોવાના છે, તે પ્રસંગોના વાસ્તવિક હાઈનો ખ્યાલ આવી
 શકે એ માટે આપણે પહેલા પરમાદર્શની વાત કરી આવ્યા

અને પછી યોગની વાત શરૂ કરી
હઠીને હામ બેગાય ન્વારે ?

યોગની પ્રથમ કક્ષાની ભૂમિકાની વાત ચાલુ છે તમને હવે એમ લાગે છે ને કે-આ શરીરને યોગાયતન બનાવ્યા વિના આપનો છૂટકો ચવાનો જ નથી ? આ શરીરને બોગાયતન બનાવીને તો, બનન્તી વાર જીવ્યા અને મર્યા બોગ કયાં માટે જ આપણે અત્યાર સુધી ભટક્યા પરાધીનપણે જન્મ્યા, પરાધીનપણે જીવ્યા ને પરાધીનપણે મર્યા હવે આમ જન્મવું, જીવવું ને મરવું એ ગમતું નથી પરાધીન રહેવું એ ગમતું નથી જરાક ઠરીને ભેઠા, ત્યા નાશભાગ કરવી પડે તે ગમતું નથી હવે તો આપણે તરત સ્વાધીનપણે ઠરીને હામ બેસવું છે આત્મા ઠરીને હામ ક્યારે બેસી શકે ? પરમાદર્શને મિલ્લ કરે તો જ પરમાદર્શ ક્યારે સિદ્ધ થાય ? સહેહે પણ અથો ગાવન્થાને પામ્યા પગીથી જ સર્વથા અશરીરી બનાય અને ઠરીને હામ બેસી શકાય એ માટે અનતજ્ઞાની બનવું પડે, અનતજ્ઞાની બનવાને માટે વીતરાગ બનવું પડે, વીતરાગ બનવાને માટે મોહને મારવો પડે અને મોહને મારવાને માટે શુ ઠરવું પડે ? પાપનો ત્યાગ અને યોગનું સેવન પાપનો ત્યાગ અને યોગનું સેવન કરવાને માટે, સૌથી પહેલાં નરવું જીવન કયું ? શ્રમણજીવન જ ! શ્રમણજીવન એટલે એકનું યોગજીવન અને એકનું યોગજીવન સર્વથા નિષ્પાપ જીવન હોય સર્વથા નિષ્પાપ જીવન બોગનો સર્વથા ત્યાગ કયાં વિના સભવે નહિ એ માટે બોગના ત્યાગની વાત પહેલી લીધી હુટીમાવી અગાજ નીકળ્યો એ બે

લોગે આપણને ડેંટલા બધા ખરાબ કરી નાખ્યા છે, તે

મમજાયુ ને ? એ સમજાયુ હોય, તો ‘લોગ આ છુવે ઘણું કયો અને એનું કડવું ફળ પણ આજ સુધી ઘણું ભોગવ્યું, હવે ભોગ જોઈતા નથી, ભોગથી છુટવાની પેરવી કરવી છે, કેમ કે-હવે ભોગના કડવા ફળને અનુભવવું નથી’-એમ થવું જોઈએ તમારી ડુંદીમાંથી આવા અવાજો આવવા જોઈએ ડુંદીમાંથી આવા અવાજો નીકળે અને એ જહાર આવે, તો કેટલું સરસ કામ થઈ જાય ? હવે તો તમે ‘ભોગે જ મને ભટકાવી માર્યો, માટે ભોગનો જ મારે પહેલો ત્યાગ કરવો જોઈએ’-આવા અવાજો કરતા જવાના ને ? મોટેથી નહિ બોલવાનું, પણ ઉર્મિઓ આવી ઉઠવાની ને ? વિચારો આના જ આવવાના ને ?

જે ગમે તેના વિચારો આવે

જેમ લોગ ગમે છે, તો ભોગના વિચારો પ્રાય બધે જ આવે છે ને ? ગમે ત્યાં બેઠા હો, પણ ‘આમ જોઈએ ને તેમ જોઈએ, આ જોઈએ ને તે જોઈએ’-એ વિગેરે વિચારો આવ્યા કરે છે ને ? વખતે એવા વિચારો અહીંયે થયાહુ હશે હવે લોગ તજવા જેવા જ છે-એમ લાગ્યું, એટલે કેમ ને ક્યારે લોગનો ત્યાગ થઈ શકે, એવા વિચારો આવ્યા કરવાના ને ? ‘ત્યાગ જરૂરી છે, ત્યાગ વિના સાચો ઉત્કર્ષ યવાનો જ નથી’-આ વાત જો હૈયામાં સુનિશ્ચિત થઈ જાય, તો જરૂર એવા વિચારો આવ્યા કરે પણ તમે ત્યાગ ન કરી શકો, તો થ તમને એમ થાય કે-‘મહાપુરૂષોએ ત્યાગનો જે ઉપદેશ આપ્યો છે, તે બ્યાજબી જ કર્યું છે ત્યાગનો ઉપદેશ આપનારા મહાપુરૂષો અમારા બલમાં જ રાજી

હતા અને ભોગ ભોગવીએ અને અમન ચમન કર્યા કરીએ, એ એમનાથી ખમાયુ નહિ માટે એમણે ત્યાગનો ઉપદેશ આપ્યો છે એવું નથી, પણ કેવળ અમારા બલને માટે જ એમણે ત્યાગનો ઉપદેશ આપ્યો છે '

મહાપુરુષોનો આગ્રહ

હુનિયામા મોટામા મોટા મુખી ગણાય, રાજ-મહારાજ આદિ ગણાય, જેમની પાસે અઢગક સદ્ધિ હોય અને ભોગ સામગ્રી પણ બરપૂર હોય, એવા પણ માણસોને મહાપુરુષોએ ભોગનો ત્યાગ કરવાનું જ ઉપદેશયુ છે અને ઉપદેશ છે, તે શું એમના મુખની ઈર્ષ્યા આવતી હશે, એટલે? એમના વચનથી, એમના ઉપદેશથી એવા મોટા મોટા ગણાતા માણસો પણ જ્યારે ભોગજીવનને લાત મારી દે અને જ્યાં ભોગમુખોને તણ દઈને ત્યાગજીવન સ્વીકારે, ત્યારે એ મહાપુરુષોને શું એમ થતું હશે કે- ' મેં આને ઠીક રખડતો કરી નાખ્યો? આ રખડતો થયો એ ઠીક થઈ ગયું? ' ના, જોઈતું એમને તો એમ થાય કે- ' ચાલો, એટલું જ સાઈ થયું કે આ એક જીવ પણ હું ખમાથી અને હું ખી થવાના ઉપાયને સેવવામાથી બચી ગયો. આ જીવ ત્યાગમય સુન્દર જીવનને જીવીને પોતાના પરમાદર્શને સિદ્ધ કરનારો બની જશે આમા આને આત્યારે કદાચ ઘોડુંક કદ પણ વેઠવું પડશે, પણ પરિણામે તો આ શાશ્વત કાળને માટે અનન્તા મુખને ભોગવનારો બની શકશે! '

ગણ થનામા બેઠકી

અમે, તમને ઘોડુંક મુખ મળે-એમ ઈચ્છીએ કે તમને અનન્ત મુખ મળે-એવું અમે ઈચ્છીએ? તમને અનન્ત

સુખ મળે તેવું હોય, તે છતાં પણ અમે જો તમારા થોડા સુખમાં રાજી થઈ જઈએ, તો બેવકૂફ અમે જ કહેવાઈએ ને? સુખ થોડું અને દુખનો ચાર નહિ, એવા તમારા સુખમાં અમારાથી રાજી થવાય? તમે તો ગાડા છો તે એવું કહી સુખ મળવા માગથી રાજી થઈ જાવ છો, પણ અમે કાંઈ એવા ગાડા છીએ? તમને મોટરમાં બેઝીને ઠરસાબંધ જતા જોઈએ અને તમારા મોઢા ઉપર ખૂબ આનંદ જણાતો હોય, એથી જો અમે માનીએ કે-‘આ માણસો ખરેખર સુખી છે’ તો તો અમે તમારાથી ચ વધારે બેવકૂફ ન ગણાઈએ તમે મોટરમાં બેઝીને જતા હો અને અમને તમે ઉઘાડા પગે ને ઉઘાડા માથે ચાલીને જતા જુઓ, ત્યારે તમને શું થાય? અમારી દયા આવે? અમે મૂખો લાગીએ?

સગ ના, ના, કેવા ત્યાગી મદાત્મા છે એમ થાય!

પણ એવા ચ ઘણા માણસો છે, જે જોએને અમને પગે ચાલતા જોઈને એમ થાય છે કે-‘આ ખીચારાએને આવા કાળમાં આવી લલ કયાથી લાગી ગઈ?’ જ્યાં મોટર આદિમાં બેઝીને ઠરસાબંધ જનારાએને જોઈને અમને તો ખરેખર દયા આવે છે. અમને થાય છે કે-‘આ ખીચાર કેવા અજ્ઞાન છે? જૂતકાળના દુખને જૂલો ગયા છે, ભવિષ્ય કાળમાં કેવા દુખી થવું પડશે-તેનું આમને જ્ઞાન નથી અને વર્તમાનમાં પણ આમને અનેક દુખો ભોગવવા પડે છે, છતાં આટલા સુખમાં રાજી રાજી થઈ જાય છે!’ એવાએ જો અમને જોઈને ઉભા રહે અને અમને-‘પગે કેમ ચાલો છો?’-એવું કાંઈ પૂછે, તો અમને એમની સાથે વાત કરવાનું મન થાય એ સાબળે એવા હોય, તો અમે એમને સમજાવીએ

કે-‘ અમે દયા ખાવા લાયક નથી, પણ તમે કેટલા બધા દયા ખાવા લાયક છો ! ’ પણ અમારી દયા ખાઈને ચ અમારી જોડે વાત કરવા આવે, એવા પણ આ જગતમા દુર્લભ છે બો ! નુ પરિણામ વિચારો.

મહાપુરોએ લોગનો ત્યાગ-રાજ મહારાજનો અને શેડ-શાહુકારો આદની પાસે ચ કરાવ્યો છે મહાપુરોએ તો લોગના ત્યાગની વાત મરતા સુધી ક્યો કરી છે જેની પાસે લોગમામત્રી ઘણી હોય અને સારી હોય, તેની પાસે ચ મહાપુરોએ તો લોગના ત્યાગની જ વાત કરી છે મહા પુરોએ મહાભોગિઓને પણ સમજાવ્યું છે કે-‘ તમે જાના પરિણામને નથી જોતા, માટે જ તમને આમા આનંદ આવે છે ’ ‘ ચોરીનું પરિણામ લેલ ’-એવું જેને હોયે બહુ છે, તેને ચોરી કરતા, કોઈના ૨૦૦-૫૦૦ ઉચાપત કરતા, શું થાય છે ? ‘ પકડાયા તો ખલાસ, ન પકડાયે તો સાડ ’-આવું એને થયા કરે ને ? પરિણામના જાનવાળો છે, એટલે કદાચ એ સ્વાથ માટે, હુ ખનો માર્યો ચોરી કરતો પણ હોય, તો ચ એતુ હેયુ ફરકતુ રહે ॥ તેમ લોગ લોગવનારને પણ જો લોગના પરિણામનો બગબગ ખ્યાલ આવી જાય તો ? લોગ માટે ધણા ધણા પાપો કરવા પડે છે ને ? એટલે આ પાપોના થોડે માટે સ્વદી મરતુ પરશે, એવો ખ્યાલ આવી જાય તો ? હુ બહુ લોગરજા બન્યો ને ધણા પાપો ક્યો, તો કદાચ એવો ચ વખત આવશે કે-‘ પેટમા મોટો ખાટો હશે ને માગી બીખ પણ નહિ મળે ’-આવી કદપના આવે તો ? બહુ લોગિની મહા બૂદી હોયત થાય, તેમાં નવાઈ

છે ? બહુ લોગી અનેકોના લોગે લોગ કરે છે એના યોગે બધાએલા પાપોનું પરિણામ લોગવવાનો વખત જ્યારે આવી લાગશે, ત્યારે કેવી હાલત હશે ? પેટમાં ખાડો હોય, અનાજનો કણ પણ પાસે ન હોય અને ભીખ માગતાં ચ પેટમાં નાખવાને મળે નહિ, એવું ચ બને કે નહિ ? આ દુનિયામાં એવી હાલતવાળા માણસો પણ છે ને ? ખાવાનું જોઈતું હોય ને હાથ ધરીને માગતા હોય, છતાં ખાવાનું મળતું નથી-એવા માણસોને જોયા છે ? મહેનત માગે ને મહેનત મળે નહિ, એવા માણસોને ચ જોયા છે ?

ભીખખાધીનો કાયદો

તમે તો કહો છો ને કે-‘ હાથ પગવાળો છે ને માગે કેમ ? ’ પણ માગી મહેનતે ચ મળતી ન હોય અને પેટની ભૂખ જોર કરતી હોય, તો ન માગે તો કરે શું ? ડાકું બને ? આજે ભીખ નહિ માગવાનો કાયદો તો કરી દીધો, પણ એ વિચાર કર્યો કે-ભીખ નહિ માગવાનો કાયદો ઠેણું કરી શકે ? ભીખ નહિ માગવાનો કાયદો તે કરી શકે, કે જે કોઈને પણ ભીખ માગવી પડે નહિ તેવી સ્થિતિનું સર્જન કરી શકે એવી સ્થિતિનું સર્જન કરાયું નહિ ને કાયદો ઠાકી દીધો એવા કાયદાને ચલાવી લેવાથી તો, આર્યોની આર્યતામાં દેવતા મૃકાર્થ જાય આજે એવા સે કહો માણસો છે, કે જેઓ કહે છે કે-મજૂરી દો ને ખાવા દો મજૂરી આપવાની તેવડ નથી અને એ બીયારાઓને ખાવાનું દેવું તે ગૂંહો ગણાય, આ આર્યતા છે ? આવા કાયદાઓનો વિરોધ બૂદી જ રીતિએ કરી શકાય દરેકે દરેક ગૃહસ્થ સરકારને લખી દે કે-‘ તમે

આપણાથી ન કરી શકાય એવો કામદો કયો છે, તો હવે તમે અમારા ઘર આગળ પોલીસ જોડવી રાખજો, કારણ કે-અમારે આગણે જે કોઈ માગતું આવે, તેને હું પણ ખાવાનું હઉં છું, મારી સ્ત્રી પણ ખાવાનું દે છે અને અમારા છોકરા પણ ખાવાનું દે છે બૂખ્યા ભીખ માગવા આગણે આવે અને એને થોડું પણ ખાવાનું આપવામાંથી અમે બંધાઈએ, એ અમારાથી નહિ અને ! ' પણ આ વાત તમારા હયામા ઉગવી જોઈએ ને ? તમને જ જ્યાં એમ લાગતું હોય કે- ' સાલા, વગર મફતના માગવા નીકળ્યા ' ત્યાં તમારી સરકાર ભીખખીનો કામદો કરે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું પણ શું છે ?

આગણે આરનાનું સ્વાગત, એ ગૃહસ્થાઈ છે

તમારે આગણે માગવા આવે, એનું સ્વાગત છે ? કે પછી એનો તિરસ્કાર છે ? મોટા ગૃહસ્થ બની બેઠા છો ને ? ગૃહસ્થ પણ જો સાચા હો, તો ઘર બહાર જોડું મારો કે- ' આ ઘરમાં આવીને કોઈનેય પોતાના સુખ-દુઃખની વાત કરવાની છૂટ છે ! ' કોઈ પણ માણસ દુખી થઈને તમારી પાસે આશાએ આવે, તો એને ગ્રેમપૂર્વક બોલાવો, સ્વાગત પૂર્વક બેસાડો, સહાનુભૂતિ બનાવવાપૂર્વક એની વાત સાંભળો, ખાવાનો અવસર હોય તો ખવડાવો અને જ્યાં સુધી તમારાથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી એના દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો, એમાં જ સાચી ગૃહસ્થાઈ છે એવી રીતિએ આવનારો કદાચ લુચ્ચો હોય એમે ય બને એ લુચ્ચો હતો એમ બાળીને પણ અકળાવું જોઈએ નહિ આજે લુચ્ચાઈ કોણ

છે ? જાહુ લોગી અનેકોના લોગે લોગ કરે છે એના યોગે બધાએલા પાપોનું પરિણામ લોગવવાનો વખત ત્યારે આવી લાગશે, ત્યારે કેવી હાલત હશે ? પેટમા ખાડો હોય, અનાજનો કણ પણ પાસે ન હોય અને ભીખ માગતા ય પેટમા નોખવાને મળે નહિ, એવું ય જને કે નહિ ? આ દુનિયામા એવી હાલતવાળા માણસો પણ છે ને ? ખાવાનું જોઈતું હોય ને હાથ ધરીને માગતા હોય, છતાં ખાવાનું મળતું નથી-એવા માણસોને જોયા છે ? મહેનત માગે ને મહેનત મળે નહિ, એવા માણસોને ય જોયા છે ?

ભીખખાંધીના કાયદો

તમે તો કહો છો ને કે- ' હાથ પગવાળો છે ને માગે કેમ ? ' પણ માગી મહેનતે ય મળતી ન હોય અને પેટની ભૂખ જોર કરતી હોય, તો ન માગે તો કરે શું ? ઠાકુ જને ? આજે ભીખ નહિ માગવાનો કાયદો તો કરી દીધો, પણ એ વિચાર કર્યો કે-ભીખ નહિ માગવાનો કાયદો કોણ કરી શકે ? ભીખ નહિ માગવાનો કાયદો તે કરી શકે, કે જે કોઈને પણ ભીખ માગવી પડે નહિ તેવી સ્થિતિનું સર્જન કરી શકે એવી સ્થિતિનું સર્જન કરાયું નહિ ને કાયદો ઠોકી દીધો એવા કાયદાને ચલાવી લેવાથી તો, આયોની આર્થતામા દેવતા મૂકાઈ જાય આજે એવા સેકડો માણસો છે, કે જેઓ કહે છે કે-મજુરી દો ને ખાવા દો મજુરી આપવાની તેવડ નથી અને એ ખીયારાઓને ખાવાનું દેવું તે ગૂંડો ગણાય, આ આર્થતા છે ? આવા કાયદાઓનો વિરોધ બૂઝી જ રીતિએ કરી શકાય દરેકે દરેક ગૃહસ્થ સરકારને લખી 'હે કે-' તમે

આપણાથી ન કરી શકાય એવો કાચડો કયો છે, તો હવે તમે અમારા ઘર આગળ પોલીસ જોડવી ગળજો, કારણ કે-અમારે આગણે જે કોઈ માગતું આવે, તેને હું પણ ખાવાનું દઉં છું, મારી સ્ત્રી પણ ખાવાનું દે છે અને અમારા છોકરા પણ ખાવાનું દે છે ભૂખ્યા લીખ માગવા આગણે આવે અને એને થોડું પણ ખાવાનું આપવામાંથી અમે જાંઈએ, એ અમારાથી નહિ બને ! ' પણ આ વાત તમારા હૈયામાં ઉગવી જોઈએ ને ? તમને જ જ્યાં એમ લાગતું હોય કે- ' સાલા, વગર મફતના માગવા નીકળ્યા છે ' ત્યાં તમારી સરકાર લીખળ ધીનો કાચડો કરે, એમાં નવાઈ પામવા જેવું પણ શું છે ?

આગણે આનનાગું સ્વાગત, એ ગૃહસ્થાઈ છે

તમારે આગણે માગવા આવે, એનું સ્વાગત છે ? કે પડી એનો તિરસ્કાર છે ? મોટા ગૃહસ્થ બની બેઠા છો ને ? ગૃહસ્થ પણ જો સાચા હો, તો ઘર બહાર જોઈ મારો કે- ' આ ઘરમાં આવીને ડોઈનેય પોતાના સુખ-દુખની વાત કરવાની છૂટ છે ! ' કોઈ પણ માણસ દુખી થઈને તમારી પાસે આશાએ આવે, તો એને પ્રેમપૂર્વક બોલાવો, સ્વાગત પૂર્વક બેસાડો, સહાનુભૂતિ બતાવવાપૂર્વક એની વાત માલજો, ખાવાનો અવસર હોય તો ખવડાવો અને જ્યાં સુધી તમારાથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી એના દુખને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો, એમાં જ સાચી ગૃહસ્થાઈ છે એવી રીતિએ આવનારો કદાચ ભુલ્યો હોય એમ મેં અને એ ભુલ્યો હતો એમ બાળીને પણ અકળાવું જોઈએ નહિ આજે ભુલ્યાઈ કોણ

કરે છે ને કોણ નથી કરતું ? ઘર ભરીને બેઠેલાઓમા પણ લુચ્ચા હોઈ શકે છે ને ? બણેલા-ગણેલાઓમા પણ લુચ્ચા હોય છે ખરા ? ગહુ ઠેળવાએલા ગણાતાઓ પણ શઠવિદ્યા કરે છે ખરા ? સારા માણસ તરીકેની નામના લોગવનારાઓ પણ તક મળે તો લોળાને લમાવી દે, એમ ખને ને ? જો આ બધામા હા, તો પછી જેને ખાવાને માટે પણ દા-દા મારવા પડતા હોય, જેમ તેમ કરીને પેટ ભરવા દ્વારા શુભરો ડરવો પડતો હોય, એવાઓ કદાચ લુચ્ચાઈ કરે, તો તેમનો તિરસ્કાર જ કરવો અને એવા લુચ્ચાઓના નામે, માગવા આવનારા બધાઓનો પણ તિરસ્કાર જ કરવો, એ બેવકૂફી જ છે ને ?

આર્થતા મરી પગારી નથી, પણ પ્રચારની જરૂર છે

વિચાર કરો કે-લોગની લાલસાએ કેવા કેવા સારા માણસોને પણ સ્વાર્થપરાયણ અને અનીતિષેર આદિ બનાવી દીધા છે ? જે કાળમા આવા માણસો ઘણા હોય અને ન્યા ત્યા પ્રાય લોગને માટે જ લૂટાલૂટ ચાલતી હોય, એવા કાળમા લોગના સર્વથા ત્યાગની વાત પ્રેમથી સાબળે પણ ઢેદલાક ? ઘણાઓને તો લોગના સર્વથા ત્યાગની વાત ઝેર જેવી લાગે ને ? આમ છતાં ય, અહીં ઘણા માણસો આ વાતને પ્રેમથી સાબળે છે અને ‘વાત તો આ જ સાચી છે’ એવો ભાવ વ્યક્ત કરે છે, એ હજી પણ આ ‘આર્થ’ દેશમા જે આર્થતા ગ્રહી છે, તેની ઝાણી ડગવે છે આજે ! ય આર્થ દેશમાથી આર્થતા મરી નથી પરવારી, પણ એના પ્રચારની ઘણી જરૂર છે વર્તમાન પત્રો જેવા આજના પ્રચારક

સાધનોના સારા જેવા ભાગને પણ ‘ અમુક ઠેકાણે લાયક લાગી અને અમુક ઠેકાણે મારામારી થઈ ’-એ વિગેરે વાતોના પ્રચારનો જેટલો રસ છે, તેટલો રસ આના પ્રચારનો નથી ખાડી તો, હજુ પણ આ દેશમાં અનેક રત્નો છુપે છે. આર્થ દેશમાં મનુષ્યપણાને પામે તે ય પુણ્યવાન હોય છે એવાને એ આ વાત સાંભળવા ને સમજવા મળે, તો આર્થ મનોદશા વિકસિત થયા વિના પ્રાપ્ત રહે નહિ પણ આ-તે તો મોટે ભાગે ‘ ભોગના ત્યાગની કેવી અને કેટલી જરૂર છે ’-એની વાતો કાને જાય નહિ અને કદાચ ત્યાગની વાત કાને જાય તો ય તે પ્રાપ્ત એવા રૂપમાં જાય કે-‘ સાધુ લોકો જેને ને તેને મુઠી નાખે છે ! અમુકને ખાવો જનાવી દીધો ! ’ પણ એવી વાત તો બાળ્યે જ લખે કે-‘ અમુક માણસે ભોગોને લાત મારી અને પાપરહિત હવનનો સ્વીકાર કયો ! આજુ જગત જેની ઈચ્છા અને તૃષ્ણાથી મરી રહ્યું છે, તે ભોગનો અમુકે સર્વથા ત્યાગ કયો અને એણે એનું હવન સ્વીકાર્યું કે-જે હવનમાં પાપ માત્રને કોઈ અવકાશ નથી ! ’ આવું લખે તો કેવી અસર થાય ?

ભોગની બૂખને મરાય

માણસ મોટે ભાગે પાપ ક્યારે કરે ? ભોગનો બૂખ્યો બનેલો માનવી જેનું અને જેટલું પાપ કરે છે, તેવું ને તેટલું પાપ બીજું કોઈ કરે છે ખરું ? કહેવાય છે કે-‘ બૂખી કુતરી બોટીલાને ખાય ’ તો ભોગનો બૂખ્યો માનવી કેને ન ખાય ? ભોગનો બૂખ્યો માનવી, એનું ચાલે તો અને એને જરૂર લાગે તો, એની બૂખને સતોષવાને માટે એ આખાં

જગતને મારે, એમ તમને લાગે છે? પેટની ભૂખને હજી પૂગાય, પણ ભોગની ભૂખને તો મરાય ભોગની ભૂખ મરે એમા નુકશાન કાર્ક નહિ અને કાયદો ઘણો પોતાને ય કાયદો ને જગતને ય કાયદો પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે આ શરીરને યોગાયતન બનાવવું છે, પણ તે ક્યારે થાય? ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરાય તો જ તમારાથી બને તો તમે ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરજો, નહિ તો જેમણે ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરેલો હોય તેમને અને જેઓ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરે તેમને હાથ જોડજો જે કોઈ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરતા હોય, તેમને બને તો સહાય કરજો અને સહાય કરવાનું ન બની શકે તો ય એની પ્રથક્ષા જરૂર કરજો ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરીને યોગજીવન જીવવું, એ ઉચ્ચ કૌટુંબ માનવજીવન છે, કારણ કે-મોહને મારવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત એવું જીવન જીવ્યા વિના આવે નહિ મોહ મરે નહિ તો વીતરાગ બનાય નહિ, વીતરાગ બનાય નહિ તો અનંતજ્ઞાની બનાય નહિ અને અનંતજ્ઞાની બન્યા વિના અયોગી અવસ્થાને પામીને મોક્ષને પામી શકાય નહિ મૂળ આદર્શ એ અને એ માટે ભોગના સર્વથા ત્યાગ રૂપ જીવન, કે જે જીવનમા કોઈ પાપ નહિ, એ જીવન આદર્શ એ જીવન આજે પમાય તો આજે, આજે ન પમાય તો કાલે અને છેવટ આ ભવમા પણ ન પમાય તો આવતા ભવેય એ જીવનને પામવું છે, આટલો નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ.

તો આદર્શ ગૃહસ્થ બનાય

ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, એ જ મુશ્કેલ છે કે

‘લોગનો સર્વથા ત્યાગ કરવા નેવો છે’-એમ દેવામાં સ્થાપિત કરવું, તે ય મુશ્કેલ છે ? ‘લોગનો સર્વથા ત્યાગ અવશ્ય કરવા લાયક છે’-આટલી વાત પણ જો તમારા હૈયે સ્થાપિત કરીને પછી ઘેર જાવ, તો ય તમે ધીરે ધીરે આખા ને આખા પલટાઈ જાવ આ વાત નેના હૈયે સ્થાપિત થઈ જાય, તે ત્યાગી ન બની શકે તો ય, આદર્શ શૂદ્રસ્ય જરૂર બની શકે તમારે સાચા નાગરિકો તો જોઈએ છે ને ? અમલપણાથી દુનસી ભૂમિકા, એ દેશવિદનિ મુશ્કેલપણાની ભૂમિકા ઉ શૂદ્રમથપણે મહેરા છતાં પણ શક્ય એટલા ત્યાગની એ ભૂમિકા છે એ ભૂમિકાને પામેલો ને હોય, તેનામાં માત્ર નાગરિકપણ અને સાચી માનવતા જરૂર હોય શૂદ્રસ્ય તરીકે ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ નાગરિક અને ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ માનવી એ હોય કેમ ? ને જીવનમાં લોગનો સર્વથા ત્યાગ હોય અને ને જીવન સર્વથા નિષ્પાપ હોય, એવું જીવન મેળવવું-એ એનો આ જીવનનો આદર્શ હોય છે અને એવા જીવનને નેળ વધાને માટે એ જાને તેટલો ત્યાગ કરીને, વધુ ને વધુ ત્યાગ કરવાની વૃત્તિવાળો હોય છે આવો માણસ સાચો નાગરિક ન હોય, એ જાને ? ‘સાચો નાગરિક કોને કહેવાય ?’-એની બ્યાખ્યા કરો, તો એમાં ને આવે, તે બધુંય પેકામાં હોય સાચા ત્યાગજીવનને પામવાનો આદર્શ ન હોય અને માન લોગમાં જ મુખ્ય છે-એવી માન્યતા હોય, એવા માણસો સાચા નાગરિક કોઈ શકે ખરા ? લોગ તબક્કા નેવા લાખ્યા વિના, લોગના લોગે પણ સારા રહેવું જોઈએ-એવું લાખ્યા વિના, કોઈ સાચો નાગરિક બની શકે ? લોગનો બૂખ્યો, નાગરિક તો નહિ પણ નગ બને તો છે ! ઉચ્ચ કોટિના

નાગરિક બનવાને માટે તો ઉંચો આદર્શ જોઈએ, પરમ પદ સામે આખો જોઈએ અને એના સાધન ત્યાગી જીવન તરફ જીવનનું વહેણ જોઈએ

આગ્રહ પુરૂષો આખો સામે

તમે બધા તો હુ ખિચ્છોના આધાર ગણાવ ને ? સાચા નાગરિકો તો નગરના હુ ખિચ્છોના આધાર હોય ગૃહસ્થ એટલે સાધનસમ્પત્તિ માણસ જો હુ ખિચ્છોના હુ ખોને ફેડે નહિ, તો એ શું એની લક્ષ્મીને ખડકી રાખે ? સૌનેયાને ને કૃષિયાને એ ચાખ્યા કરવાનો છે ? જેણે પરમાદર્શ સિદ્ધ કર્યો હોય, તેને માટે લોગના સર્વથા ત્યાગવાળું જીવન આદર્શ રૂપ બની જણ જોઈએ જે કોઈએ જીવનને જીવતા હોય ને એ જીવનને સ્વીકારતા હોય, તેમના તરફ ધન્ય દ્રષ્ટિ બની જવી જોઈએ રોજ વિચાર આવવો જોઈએ કે- 'આવી રીતિએ જીવનારાઓ જ ધન્ય આત્માઓ છે અને મારે પણ આવા બનવું છે આવા આદર્શ પુરૂષો આખો સામે હોવા છતાં પણ, આવા જીવનને જીવવાની તેવડ માગમા કેમ આવતી નથી ?' રોજ સવાર થાય ને વિચાર આવે કે- 'હજી હુ ત્યાગી બન્યો નથી મારું જીવન કેવું અધન્ય છે ? ધન્ય જીવન તો તેઓનું, કે જેઓ પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે ત્યાગમય નિષ્પાપ જીવનને જીવે છે ' આ વાત બરાબર છે ? કોઈ વિરોધ કરતું નથી, એટલે માની લઉં ને કે-સૌને જામે છે તો આ જ ?

આ વાત ચાલે તો અમહાવાદ કેવું બને ?

તમે સ્તે'વાત ન કરો તો સાડ- પછ વાત કરવાના

તો આ જ વાત કરતા જવાના ને ? ઘેર જઈને બધા કુટુંબિજનોને લોગા કરીને પણ આ જ વાત કહેવાના ને ? આ વાત જો ઘરમાં બધાયને ગમી જાય, તો બધા ઘરના મહેમાન જેવા બની જાય મહેમાનની માફક ઘરમાં સૌ હવે, તો સમાર પણ સુદર બની જાય પછી જે કાર્યસ્વાર્થને ત્યાગ મફત્કર્યાર્થને માટે કરવો પડે, તે ત્યાગ સહેલો લાગે હરેકને વિચાર થાય કે- ' મહત્ત કરવું પડે તો સહન કરવું તે હા, પણ આપણી મફત્કર્યાર્થ લાગે એવું તો આપણાથી થાય નહિ ' આવું કુટુંબ કેવું સુખી બની જાય ? પણ તે ' લોગ સર્વથા તજવા જેવા જ છે, માટે ક્યારે હું તણ શકું ? '-આવી મનોદશા કેળવાય તો બને ને ? હવે તો ' આ શરીર લોગાયતન છે, માટે આ શરીર ત્યા સુધી લોગો તો ગમે તેમ કરીને પણ લોગાવવા જોઈએ '-એ વિગેરે વિચારો તો ગયા ને ? ' ત્યાગની વાતો કરનારા તો લોકોને મુશીબતમાં મૂકનારા છે '-એવી એવી વાતો પણ તમે નહિ જ કરવાના ને ?

સઠ એ તો નહીં થઈ ગયું

અને એ પણ નહીં થઈ ગયું કે-પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવો છે, માટે લોગનો સર્વથા ત્યાગ જેમા છે એવું યોગ મય હવન એ અમારો તાત્કાલિક આદર્શ ■ । આટલા બધા માણસો જો આ વિચારોનો પ્રચાર કરવા માટે, તો પછી આ અમઠાવાદ કેવું જ બની જાય ? તમે બધા હવતા ગેઝેટ બનો, એવા છા ને ? જે કોઈ સ્નેહી-સબધી આદિ સાથે જોસો, તેમને કહેયો ને કે-લોગ, એ તો માનવહવનની ફજેતી છે । ' ?

ભોગ કે કહેતી ?

વિચાર તો કરો કે-માનવ માનવ જીવ સાથે ભોગની વાત કરે, તો તે કેવી લાગે ? તમે જે ભોગોને બહુ રસવાળા માનો છો, તે ભોગો ઉઘાડી રીતિએ ભોગવી શકાય એવા છે ? જેમા તમારો બહુ રસ છે, એ ભોગ તો છુપી ચીજ છે ને ? સુખ ભોગવીએ છીએ કહેવું ને છાનુછપતું કરવું પડે, આ એાછી કહેતી છે ? ભોગનો અતિશય રાગી તો ગમે ત્યાં માણસાઈ મૂકે એ બીજાનું સારું જેટલું જોઈ શકે નહિ, તેટલું ન હોય ત્યાંથીય ખરાબ જુએ ભોગના અતિ રાગિને જમવા બેસાડ્યો હોય અને પચાસ ચીજ પીરમી હોય, તો એમા કમી ચીજ ખરાબ હતી, એ કદાચ વિના એને ચાહે નહિ અતિ ભોગિને પાપ ઘણું કરવું પડે આને ભોગનો રાગ વધી ગયો છે, તો સારા કપડા પહેરેલાઓ, શાહુકાર થઈને ફરનારાઓ, મોટા માણસના જેવો દેખાવ કરનારાઓ અદરથી કેવા બની જવા પામ્યા છે, એ કાઈ તમારાથી અલગરૂં છે ? એ પણ મારે કહેવું પડશે ?

જે જેનું હોય તેનું હિંમે પ્રતિબિમ્બિત થાય

આર્થ દેશના મહાપુરૂષોએ, માનવ માટે પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તરીકે જે ઉચ્ચ ભૂમિકા દર્શાવી છે, તે ભોગના સર્વથા ત્યાગવાળું જીવન છે જે માનવોથી એ થઈ શકે તેમ ન હોય, જે માનવો સર્વત્યાગી બની શકે તેમ ન હોય, એવા માનવોને માટે દેશત્યાગી બનવાની બીજી ભૂમિકા છે જેમનાથી એ ચ બની શકે તેમ ન હોય, તેઓ ચ શુદ્ધ હિંયાના ધણી તો રહે જ સર્વત્યાગી અને દેશત્યાગિના

પતનની હરિદાઈ એ જાણે ન કરી શકે, પણ શું કરવા જેવું છે અને શું તજવા જેવું છે—એ વિષેની માન્યતામાં તો એ જરૂર હરિદાઈ કરી શકે તેવો હોય એ વિષયમાં એવું હેયુ બહુ ચોખ્ખું હોય એવું હેયુ એવું કે—એમાં બધું જેવું હોય તેવું પ્રતિબિમ્બિત થઈ શકે જે જેવું હોય તેને તેવા રૂપે જ હેયુ અહણ કરે યોગની આ ત્રીજી ભૂમિડા છે આ ભૂમિકામાં પણ ‘લોગ સર્વથા તજવા નંવા જ છે અને લોગને તબ્યા વિના સાચું કલ્યાણ થવું એ શક્ય જ નથી’—આ વાતે ય હેયે હોય, હોય ને હોય જ આથી એ કેવાને દેવ માને, કેવાને શુદ્ધ માને અને કેવા સ્વરૂપવાળો હોય તેને શુદ્ધ ધર્મ માને—એ વિગેરે વાતો એ ભૂમિકાની વાતમાં કરવાની રહે છે આજે તો પહેલી ભૂમિકાની વાત છે, પણ આ વાતમાં ઉતરતી ભૂમિકાઓની માન્યતાની વાત તો આવી જ ખાય છે લોગનો સર્વથા ત્યાગ કરીને નિષ્પાપ ને યોગમય જીવન જેનાથી જીવી શકાય તેમ હોય, તેણે તો આ પહેલી ભૂમિકાએ જ આવી જવું જોઈએ અને આવા જીવનને જીવી શકાય તેમ ન હોય તો આવા જીવનને આદર્શ તરીકે સ્વીકારવું જોઈએ લોગને ન તણ શકાય, તો ય લોગ તજવા જેવા જ છે—એવું હેયામાં લખાઈ ગયેલું હોય તેના હેયામાં ? માત્ર ત્યાગિના હેયામાં નહિ, પણ લોગ લોગવનારના હેયામાં પણ !

જે તજે તે મોટા

તમે બધા લોગ જોગવનારા તો છો ને ? તમે લોગ સો લોગવો છો, પણ તે પ્રેમથી કે અપ્રેમથી ? એટલે કે—

ભોગવવા જેવા છે એમ માનીને કે છોડવા જેવા છે પણ છૂટતા નથી એમ માનીને ?

સ૦ ટેવથી

તજવા જેવા લાગે તો ટેવ ટળે ખરી ને ? ભોગને ભોગવતા ભોગવતા પાપમાલ ઘર્ષ જવાને તૈયાર થતા હોય અને ભોગની સામગ્રી ઘણી હોય, એવાના ચ હૈયામા આ વાત લખાએલી હોય કે- ' ભોગ તો તજવા જેવા જ છે ' આવું હૈયું બન્યા વિના, ' આ પહેલી ભૂમિકાનું જીવન જ ઉચ્ચ જીવન છે ' - એવું લાગે શી રીતિએ ? ભોગને છોડી શકાય તેમ ન હોય તો પણ, એ છોડવા જેવા જ છે-એ વાતમા ચોક્કસ બની જવું જોઈએ આજે તમે ભોગને મૂકી જ ઠો એ વાત નથી, આજે ને આજે તમે ભોગને મૂકી ઘો તો ખરાએ ચ ન માનું, પણ ભોગ તજવા જેવા જ છે, એમા તો હવે શકા નથી ને ? ભોગને તમારાથી તણ શકાય તેમ નથી માટે તમે ભોગને નથી તજતા કે ભોગને નથી તજવા માટે તમે નથી તજતા ? હાલ તણ શકો તેમ નથી, માટે તમે નથી તજતા ને ? એટલે ભોગ તજવા જેવા જ છે, એ નક્કી ? તો પછી તમને એ વાત તો કળૂલ ને કે-જે કોઈ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરી શકે, તે મારાથી મોટા ?

સ૦ જરૂ

ઉમ્મરે નાના હોય તો ચ ?

સ૦ મોટા તો ખરા જ

તમારી જેમ ડાહી ડાહી વાતો કરતા ન આવડતું હોય તો ચ ?

મ૦ એમાં શકા નહિ

માનવ માત્રને માટે પરમાદર્શ કયો ? પન્મ પદને પ્રાપ્ત કરવું તે ! એ પન્માદર્શને સિદ્ધ કરી આપી શકે, એવા જીવનની કડપના કરે, તો લાગે કે-જીવનને આખું ત્યાગી, નિષ્પાપ ને યોગમય બનાવ્યા વિના પરમાદર્શ સિદ્ધ થાય નહિ એટલે આખું જીવન જેટલું વહેલું જીવવા મરાય, તેટલું સાફ ને ?

અમારો મારે જ ઉત્તરી ભૂમિકાઓ

જેનાવી આખું જીવન જીવી શકાય તેમ ન હોય, તેનો પણ આખું જીવન મેળવવાનો આદર્શ હોય ને ? આજે તો તમે બોગનો સર્વથા ત્યાગ કરી શકો તેમ નથી ને ? આમા મારી બૃહ થતી હોય તો ભોલભે તમે જો આજે ને આજે તજવા તૈયાર હો, તો તમારે માટે બીજી, આનાથી ઉતરતી ભૂમિકાની વ્રાત છે જ નહિ ઉતરતી ભૂમિકાઓની વાત નો, જે સર્વત્યાગ કરવાને અશક્ત હોય, તેમને માટે જ છે ગૃહવાસને જોએ તજી શકે એવા સમર્થ હોય, તેમને ' ગૃહવાસને તજ્યા સિવાય પણ ધર્મ થઈ શકે છે '-એવું દહેનારને તો, શામે, પાપનો ભાગીદાર કહ્યો છે ધર્મનો ઉપદેશ આપનારાઓને શામે કહ્યું છે કે-' ધર્મના અર્થને પહેલા તો સર્વત્યાગનો માર્ગ જ બતાવજો તમે સર્વત્યાગનો માર્ગ દર્શાવ્યો અને એ માર્ગને એવી શકવાની ધર્મનો અર્થ અશક્તિ બતાવે, તો પછી દેશત્યાગનો માર્ગ બતાવજો ' દેશત્યાગના માર્ગને સેવવાને પણ દુ અશક્ત છું '-એમ જો ધર્મનો અર્થ કહે, તો જ તેને તેનાથી પણ ઉતરતી કેટિની ભૂમિકા બતાવજો બાદી, પહેલા સર્વત્યાગનો માર્ગ બતાવવાને બદલે જો બીજી-ત્રીજી વાતો કરી ને એથી ધર્મનો અર્થ જો સર્વત્યાગના

માર્ગને પામતો રહી જાય, તો એ જ કાઠ પાપ કરે, તે પાપના બાગીદાર તમે પણ છો ।’

મો લાયક બનો અને મો સાધુ બનો

એટલે આજે તમે બધા સર્વત્યાગને માટે તૈયાર નથી એવું માની લેવામા મારી ભૂલ તો થતી નથી ને ? જેની તાકાત હોય, તેણે તો સર્વત્યાગનો માર્ગ જ શ્રદ્ધા કરવા જેવો છે તમે બધા ય આજે ને આજે સર્વત્યાગ કરો, તો એમા હું બહુ રાજી મારી ભાવના તો એ જ છે કે-‘ મૌ સાધુ બને તો સૌથી સાફ ’ આ તો તમે આજે સર્વત્યાગ કરી શકો તેમ નથી, માટે જ ઉતરતી ભૂમિકાની વાત તમારી પાને મૂકવી પડશે બાહ્ય સામગ્રીની અપેક્ષાએ જે સુખી હોય અને એવા સુખમા જ જે સુખ માનતો હોય, તેને ‘ આપુ જગત સુખી થાય ’-એમ થાય કે ‘ માત્ર હું જ સુખી રહું ’ એમ થાય ? ‘ તાકાત હોય તો મૌને સુખી કરી દઉ ’ -એવું મનમા થયા કરે, એવા સુખી માણનો પણ હોય ને ? તે વખતે એમને એમ તો ન થાય ને કે-‘ બધા સુખી થશે તો આપણે શે વાસણ માજવા કોણ ગેરે ? ’ કોઈ કાળે બન્યું ય નથી અને જનવાનું ય નથી કે-હુનિયામા બધા એવા સુખી બની જાય, પણ બાહ્ય સામગ્રીમા સુખ માનનારો પણ સુખી માણુમ જે હેયાવાળો હોય, તો એને એમ તો થાય ને કે-‘ હું જેમ સુખી છું, તેમ સૌ સુખી હોય તો કેવું સાફ ? ’ પોતાની આ ભાવના ફોળે, એ માટે તાકાત અને તક હોય તે સુખબના પ્રયત્નો પણ એ કરે ને ? તેમ અમને પણ જે આ ઉપનગમ્યું હોય, ભોગના સર્વથા

ત્યાગવાળા જીવનમાં ખરેખરો રસ ઉપજ્યો હોય, ' આ જીવનથી વર્તમાનમાં મેં ઘણું મુખ અને પગલાંમાં ચામત મુખ '—એમ લાગ્યું હોય, તો અમારા હૈયામાં શું હોય જોઈએ ? અમારા હૈયામાં પણ એ જ બાવળ હોય ને કે— ' બધા આવ્યા ત્યાગી અને મુખી બને તો કેવું સારું ? ' તમારામાં પેલો સ્વભાવ છે, કે જેથી ' હું મુખી છું તેમ સૌ મુખી થાય તો સારું '—એવો વિચાર આવ્યા જ કરે ? જેનો એ સ્વભાવ હોય, તેને આ વાત બટ મમત્તય દોઈને પણ હું ખી જોઈને તમારું હૈયું ડ્રવે ખરું ? ચક્ષિ હોય તો તમે જોના હું ખને દૂર ક્યાં વિના નહો નહિ ને ? જે માણસ સાધનસમ્પન્ન છે અને પોતે સાધનસમ્પન્ન હોવાથી મુખી છે એમ જે માને છે, તે એ હૈયાવાળો હોય, તો એને જેમ એમ થાય કે— ' મો મારા જેવા મુખી બને તો સારું ' તેમ જેમણે શ્રમજીવનને સ્વીકાર્યું છે અને જેમને લાગ્યું છે કે— ' ખરું મુખ તો આ જીવનમાં જ છે અને આ જીવનથી જ છે ' તેમને એમ થાય જ કે— ' સૌ શ્રમજીવનને પામે ! ' આવું અમે ઈચ્છીએ અને જે દોઈ શ્રમજીવનને પામે તેવા હોય તેમને અમે શ્રમજીવન પમાડીએ, તો એમાં દોઈ જુદો તો નથી જ કરતા ને ? એમ કરવામાં અમે કરવા ચોખ્ખું જ કરીએ છીએ ને ? એટલે તમે સાબળો કે— ' દલાણા સાધુએ અમુકને સાધુ બનાવ્યો ' તો એ સાબળીને તમને શી અસર થાય ? હવે તો એમ નહિ કહો ને કે— ' એ તો એ જ મધો લઈ બેઠા છે ! ' ? એમ જ કહેવો ને કે— ' બહુ સારું કર્યું ! ' ? જે બધા આવું કહેતા મર્ધ બાધ, તો આ માર્ગ દેટલો પ્રચાર

પામે ? આ દેશમાં મહિમા તો ભોગના ત્યાગિઓનો જ હતો. એક કાળે અહીં નો અધમમાં અધમ પણ પ્રાપ્ત ભોગના ત્યાગ સામે આગળી ચીધી શકતો નહિ. આગાઉના કાળમાં જો કોઈ વખતે ત્યાગિઓ રાજસભામાં જતા, તો રાજા રાજ-સિંહાસનને છોડીને ઉભો ધઈ જતો. ત્યાગિઓને ઉંચા આસને બેસાડતો. કહેતો કે-‘હું રાજા હોઉં તો પ્રજાનો છું, પણ આપનો નહિ. હું તો આપના ચરણે બેસવાને લાયક છું.’ આ આયં દેશમાં એક કાળ આવેો હતો. આને ઘણું બગડી ગયું છે અને બગડી ગયું છે, એમ લાગે છે ? જે બગડ્યું છે ને બગડી રહ્યું છે, તેનું તમને બહું દુઃખ છે ?

કુટુંબ નાથે કરના જેવી વાતો

આપણી વાત તો એ છે કે-આજે તમને યોગની આ ભૂમિકાનું જીવન પામવા જેવું છે, એમ તો લાગ્યું જ છે, બહો આજે ને આજે તમે સર્વત્યાગ કરી શકો તેમ નથી, પણ ‘સર્વોત્તમ જીવન તો સર્વત્યાગવાળું જ ગણાય’-એવી ખાત્રી થઈ ગઈ છે અને એથી મનમાં એમ પણ થયું છે કે-‘જો એવું જીવન છેવટ અહીં મરતા થ પમાઈ જાય તો બહું સારું.’ જો આ વાત હૈયામાં બરાબર બેઠી ગઈ હોય, તો હવે ધરે જઈને કુટુંબ સાથે પણ આ વાત થવાની જ ને ? કહેવાના ને કે-‘આપણું જીવન પાપમય છે સર્વોત્તમ જીવન તો શ્રમણજીવન જ છે જો જીવન પમાય તો કેવું સારું ?’ તમે આવી વાત કરો, એમાં કોઈ કદાચ એમ પણ કહી દે કે-‘તો આજે જ જીવ ને !’ એવું કોઈ કહે, તો કહેજો કે-‘જો શક્તિ હોત તો ઘેર પણ આંચો ન હોત !

આ તો હજુ માત્ર વાતનો સ્વાદ લઈને આવ્યો છું દિલમાં એ વાત બેઠી ગઈ છે કે-જીવવા તો જીવવા લાયક તો એ જ જીવન છે ! મને એ વાત બહુ ગમી ગઈ છે, માટે તમને કહી ' કોઈ વાત મારી લાગે, તો તે બની શકે તેવી ન હોય તો પણ તે સાચીને તો કહીએ ને ? પણ આજે કુટુંબ સાથે બેઠીને આવી વાતો પ્રાય થતી જ નથી અહીંથી મરીને ચાલ્યા જવાનું છે, એ નક્કી છે, સુખના સાધનો તરીકે અહીં જે કાંઈ લેણું કરો-તેમાંનું કાંઈ જ સાથે આવવાનું નથી કે સાથે લઈ જઈ શકાવાનું નથી, એ પણ જોટલું જ નક્કી છે, અહીંથી મરીને ક્યાંક જન્મવું પડશે, એ ય નક્કી છે અને જ્યાં સુધી પરમ પદની પ્રાપ્તિ રૂપ પરમાદર્શ સિદ્ધ નહિ થાય, ત્યાં સુધી આ જ સારમાં બટકયા કંઈ પડશે ને કર્મના ફસો ભોગવ્યા કંઈ પડશે, એ ય નક્કી છે, આ વિગેરે બધું ખૂબ ખૂબ નક્કી હોવા છતાં પણ, કુટુંબ સાથે આવી વાતો થતી નથી, એ જેવી-તેવી વાત છે ?

નાગરિક જીવન ઉપરે ય અસર થાય

આપણે અહીં જેવી વાતો કરીએ છીએ, તેવી વાતો જો આત્માની સાથે થાય, કુટુંબની સાથે થાય, મિત્રમંડલોની સાથે ય થાય, તો જેમ ત્યાગજીવનનો મહિમા ધણે પધે, તેમ નાગરિક તરીકેના જીવન ઉપર પણ એની સુંદરતા સુંદર અસર થયા વિના રહે નહિ આર્થ દેશનું નાગરિક જીવન પણ કેવી ઉંચી કોટિનું હોય, તેની પણ આજે ધણાઓને ખબર નથી, કેમ કે-‘ ઉચ્ચ જીવન માટે જેમ બને તેમ ભોગનો ત્યાગ જરૂરી છે અને ભોગને તબક્કા વિના સાચું કંટ્યાણું

થવાનું નથી ?—આ વાત ખ્યાલમાં આવી નથી ત્યાગની ભાવના વિનાની નાગરિકતા સ્વાથી જ રહેવાની ભોગના સવ થા ત્યાગવાળું જીવન જો આદર્શ તરીકે હોય, તો ગૃહસ્થાઈ પણ ઉચ્ચ પ્રકારે જીવાય

સીધું લક્ષ્ય મોહને મારનારું

આજે તમને હિંસાહિંક પાપો કરવાના વિચારો આવે છે, તે શાથી આવે છે ? જો વિચારોનું મૂળ કયું, જો કઈ વિચાર્યું છે ખરું ? ‘ભોગમાં મેં સુખ માન્યું છે, એટલે જ મને હિંસાહિંક પાપોના વિચારો આવે છે’—એમ થયેલું ? અત્યાર સુધી તો ગમે તેમ થયું, પણ હવે તો લાગ્યું ને કે—‘સર્વથા પાપરહિત બન્યા વિના સદા સુખે જીવી શકાય એવી અવસ્થા મળે તેમ નથી અને ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કર્યા વિના સર્વથા પાપરહિત જીવન જીવી શકાય એ શક્ય નથી !’ ? માટે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોઈ માનવજીવન હોય, તો તે શ્રમજીવન છે, જો વાત પણ સમજાઈ ગઈ થોગની ઉચ્ચ ભૂમિકા તો શ્રમજીવન જ હોઈ શકે ને ? પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે શ્રમજીવનને સ્વીકારનારો, મોહને એલેન્જ આપીને મોહની સામે યુદ્ધ ખેલવાને તત્પર બન્યો એમ કહેવાય મોહને જો કહે કે—‘અત્યાર સુધી તો હું બીજી યથાતોમાં પડેલો હતો અને તેમાંથી મને કુરસદ નહોતી મળતી, પણ હવે તો મેં ગઢારના બધા સંગોને છોડ્યા છે અને જો એક જ કામ હાથ ધર્યું છે કે—તારી સાથે લડવું અને તને મારી નાખવાનું સામર્થ્ય કેળવવું !’ ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કરીને શ્રમજીવનને સ્વીકારનારનું લક્ષ્ય કયું ?

એનું સીધું લક્ષ્ય કયું ? મોહને મારવાને માટે જ શ્રમણુલવન છે મોહને મારવાની તાકાત શ્રમણુલવનમા વધુમા વધુ મેળવી શકાય, માટે શ્રમણુલવન એ યોગની પહેલી ભૂમિકા છે

ભોગને તજ્યા પછી તે યદિ ય નહિ આવરા નેઈએ

તમને પણ મોહને મારવાનું મન તો ખરૂં ને ? ‘મોહે જ અત્યાર સુધી મુજબીને રખડાવ્યા અને હુ ખી કયા’—આવું જેને લાગે, તેને જ પરમ પદને પામવાનો આદર્શ ગમે તમને એ આદર્શ ગમ્યો છે, એટલે મોહને મારવો નેઈએ, એમ તો તમને ઘઈ જ ગયું છે મોહને મારવો હોય તો શ્રમણુલવન જેવી કેઈ ભૂમિકા નથી, પણ આ ભૂમિકાએ સૌ આવી શકે નહિ મોહને મારવાની ઈચ્છાવાળા પણ બધા જ આ ભૂમિકાએ આવી શકે નહિ આ ભૂમિકાએ તો સમર્થ આવી શકે આ ભૂમિકાએ આવવાને માટે ભોગનો સર્વથા ત્યાગ પહેલો કરવો નેઈએ અને લવનમા ઠઠી પણ ભોગની ઈચ્છા ન ઘઈ જાય, તેની ખૂબ જ ઠાળણુ રાખવી નેઈએ ભોગને તજ્યા પછી પણ એ ભોગ ભોગવવાને માટે યાદ આવે, ભોગને ભોગવવાનું મન ઘઈ જાય, તો એ મોહનો વિજય ઠહેવાય પછી જરાક ભૂદ્યા એટલે મોહ માયા વિના રહે નહિ એટલે જ્યાં સુધી તનેલા ભોગ પણ પાછા યાદ આવે એવું ફિલ હોય, ત્યાં સુધી આ લવનને સ્વીકારી લેવાની દોડાદોડી કરતા નહિ એવી નિર્બલતા હોય, તો એ નિર્બલતાને બરાબર પરખી લેવાની અને પરખી લઈને એ નિર્બલતાને ખ ખેરી નાખવાના પ્રયત્નો કર્યા કરવાના નિર્બલતાને પરખી લઈને વિચાર કરવો કે—’ આજે

તો એવું જીવન જીવાય તેમ નથી, પણ આ જીવનમાં છેવટે
ય એવું જીવન પમાય એવા પ્રયત્નો કર્યા કરવા છે ' એ
પ્રયત્નો કેવા પ્રકારે કરવા, તેની વાત બીજી ભૂમિકામાં આવશે
પાપથી હૈયુ ભયભીત બને તો

આજે ઘરે જઈને આ વિચાર કરવાનો ને આવતા
રવિવારે હૈયાને તૈયાર કરીને આવવાનું ને ? ભોગની લાલસાથી
મહા પાપો પણ કરવા પડે છે એ પાપોના પ્રત્યે બહુ-
અશ્રુગમે છે, છતાં ભોગને છોડી ચકાતા નથી, પણ હવે
ભોગમાં ને ભોગ માટે પાપ કરતા હૈયુ ક'ય્યા કરે છે આવું
હૈયુ કેળવીને હવે તો ભોગ ચલાવું ને ? ભોગના યોગે ઘણા
પાપો કરવા પડે છે, માટે હૈયામાં ભોગ પ્રત્યે ત્રાસ તો ખરો
ને ? ભોગ ભોગવો, કલ્યાણ આનંદેય આવી જાય, છતાં એમ
તો થાય ને કે- ' આની પડખે સઢવા જેવું નથી । શું કરું ? '
તાકાત નથી, બાકી તાકાત હોય તો આજે જ એને લાત
મારી દઉં ! ' ભોગ એટલે ? પાચેય ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખો,
જેજે મારી માનવતાને મારી નાખી, ન કરવાના પાપો મારી
પાસે કરાવ્યા, આવો વિચાર ઠગ્યો ને ? એ વખતે જૂતકાળના
પાપો ડાઘુ જેવા સામે વરવરે કેટલા પાપ ? ઘણાં આત્માને
પૂછવું કે-આ પાપો કરવા એ શું બ્યાજબી છે ? આત્મા
કહે-નહિ જ ત્યારે કરવું શું ? હમણા ભોગ 'છૂટે તેમ નથી,
તો કરવું શું ? આવી રીતિએ હૈયાને ભયભીત બનાવીને
આવ્યા હશે, તો યોગની બીજી ભૂમિકાની વાત સામળતા
એમ થશે કે-ભોગનો સર્વથા ત્યાગ નથી થઈ શકે, પણ-
આટલો ત્યાગ કેમ થઈ શકે નહિ ? બીજી ભૂમિકાની વાતમાં

તો મીઠો તમારા છવનનો વિચાર કરવો પડશે ને ? તમારા છવનની વાત કદાચ કડવી પણ લાગે ને ? પણ હેવાને તૈયાર કરીને જે આપ્યા હશે, તેમને કાઈ જ કડવું નહિ લાગે, મીઠું લાગશે

પૂરકાગનો પરમ્યા

ગૃહસ્થ છવનને પણ સુંદર બનાવવાને માટે સર્વત્યાગનો આદર્શ જરૂરી છે જે કાળમા સર્વત્યાગનો આદર્શ થણા-ઓના હૈયે હતો, એ કાળમા આ દેશ આવો દરિદ્રી નહોતો. તે કાળમા જેમ રાજા-મહારાજા અને રોક-ચાલુકારો આદિ હતા, તેમ ગરીબો પણ હતા, પણ જે બધાનું છવન મોટે ભાગે સાચા નાગરિકને છાજે તેવું હતું જે સુખી હતા, તે દુષ્ટિઓની ચિન્તા કરનારા હતા અને જે દુષ્ટિઓ હતા, તે સુખી સામે મીઠી નજરે જોનારા હતા સુખી જોવા હતા કે-એમને બીજાઓને દીધા વિના એન પડે નહિ અને દુષ્ટી જોવા હતા કે-બને ત્યાં સુખી માગવું નહિ અને માગવા છતાં ન આપે તો પેતાનો પાપોદય માનવો, પણ કોઈને શ્રાપ દેવો નહિ એ વખતે આજના જેવા સમાજવાદ ને સામ્યવાદ આદિ વાદો નહોતા, પણ ધર્મવાદ હતો આજના બધા વાદોનું મૂળ એ છે કે-સૌને ભોગ ભોઈએ છે ‘ ભોગ વિના સુખ નહિ ’-એ માન્યતા અને ન મળે એટલે ઉધમાત ‘ ભોગ તજવા જેવા છે ’-એવો સામાન્ય ખ્યાલ પણ જે પ્રજામા પ્રવર્તતો હોય, તો આજના જેવા અનેકવિધ અનિષ્ટો પણ ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ અને એથી આજના જેવા વાદો પણ ઉભા થવા પામે નહિ

જીવન લખવાનું મન થાય

એ વાત જો બરાબર હોયે હોય, તો ઘરમા બેઠેલા ય એવો આદર્શ દેલાયે કે-સૌને લાગે કે દેવલોકમાં બેઠા હીજો આર્થ દેશનો ઉત્તમજીવી ગૃહસ્થ જોટલે? એ સાધુની પણ હિંદુઈ કરી શકે તેવો હોય સાધુ કરતા જીવન ઘણું ઉત્તરતુ, છતાં એની દોટ માધુજીવનને પામીને પગમાદર્શને ત્રિદ્ધ કરવા તરફ હોય ઘરમા બેઠે સાધુ ન બનાય, પણ ઘરમા બેઠેય એવો રીતિજો જરૂર જીવી શકાય કે-સાધુને પણ એના વખાણ કરવાનું મન થાય પણ તે ક્યારે બને? સર્વત્યાગ કરવા તરફ અને સર્વત્યાગ પણ પગમાદર્શને ત્રિદ્ધ કરવાને માટે કરવા તરફ લક્ષ્ય હોય ત્યારે! તમે નબળા છો, જોટલે હમણા સર્વત્યાગ તો કરી શકો તેમ નથી, પણ પગમાદર્શ નક્કી થઈ ગયો છે અને સર્વત્યાગને નજર સામે ગળીને જીવતુ છે, જોટલુ તો ખરૂં ને? તમે કદાચ સાધુ ન બની શકો, તો ય એવા ગૃહસ્થ બનો કે-તમારા નામ હઈ હઈને તમારા બધાના જીવન લખવાનું ત્યાગિઓને પણ મન થાય તમે એવા શુભસમ્પન્ન જનવાનો નિર્ણય કરો અને પ્રયત્ન કરવા માડો, તો ઉત્તમ ગૃહસ્થ બનીને થોડા કાળમા સાધુજીવનને પણ પામી શકો.

ચોથું પ્રવચન

વિ સ ૨૦૦૭, અષાઢ દુર્ગ ૪, રવિવાર
તા ૮ ૭ ૫૧, સવારે ૮ા થી ૧૦
સ્થળ-પ્રેમાભાર્ત દોલ, બદ, મમળવા

[તા ૮ ૭ ૫૧ રવિવારે સવારે ૮ા થી ૧૦ા વાગ્યા સુધી
૫ પ્રવચનકા મહાત્માનુ આ પ્રવચનશ્રેણિ અગેનુ ચોથું પ્રવચન
પ્રવચન થયું હતું આ પ્રવચન વખતે પણ " સંદેશ " કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્ત
નિવેદકની જેમ " ગુજરાત સમાચાર " કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્તનિવેદક પં
પોતાના અખબારમાં આ પ્રવચનનો ભાવાર્થ પ્રગટ કરવાને માટે નોંધ
લેવાને આ-આ હતા તા ૮ ૭ ૫૧ સોમવાના દિવસે આ
પ્રવચનનો પોતપોતાનો તૈયાર કરેલો ભાવાર્થ તેમણે " સંદેશ " માં તેમજ
' ગુજરાત સમાચાર " માં પ્રગટ કર્યો હતો

' સંદેશ ' કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્તનિવેદક ભાઈએ પોતાની નોંધમાં
જણાવ્યું હતું કે- ' આજે સવારના ૮ા વાગે આચાર્ય શ્રી વિજયગમચંદ્ર
સૂરીશ્વરજી મહારાજે ' રામાયણમાં સરકૃતિનો આદર્શ ' વિષય પર જે
વ્યાખ્યાનમાળા રાજ કરી છે તેની પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે માનવજીવનનો ૫ મ
આદર્શ ' એ વિષય પરનું ચોથું પ્રવચન પ્રેમાભાર્ત દોલમાં આપ્યું હતું
જેનું અને જોનેતર ભાઈ બેનોએ મોટી સખ્યામાં હાજરી આપી હતી '

અને " ગુજરાત સમાચાર " કાર્યાલયના જ્ઞાતાન્તનિવેદક ભાઈએ
પણ પોતાની નોંધમાં જણાવ્યું હતું કે- " આ પ્રસંગે ગમેતા પ્રસંગે
દોલ શ્રોતાજનોથી ચીકાર બરાઈ મથો હતો અને આખ્યાયક સ્ત્રી-
પુરુષો વ્યાખ્યાનપીઠની ઉપર તથા નીચે જમીન ઉપર આચાર્યશ્રીનો
ઉપદેશ મદ્દલ્ય કરવા બેઠા હતા "

ચોથા પ્રવચનનું આ નીચે આપવામાં આવતું મારમૂન
અવલોકન, અમારા કાર્યાલયના અવલોકનકારે તૈયાર કરેલું છે

સુખની ઈચ્છા કેળે ક્યારે ?

અનન્ત ઉપકારી મહાપુરુષોના વચનોને અનુસરીને, આપણે જોઈ આવ્યા કે-‘ આ માનવજન્મ એ ઘણી જ મહત્વની વસ્તુ છે, અને જેને આ માનવજન્મની એ કિંમત સમજાણી છે, એને મન પરમ પદની પ્રાપ્તિ-એ જ એનો પન્માદર્શ હોય છે ’ પરમ પદનો અર્થ કરતા, આપણે એ નક્કી કરી આવ્યા કે-‘ અનાદિકાલથી મલિન એવો જે આત્મા, કે જે આ સસારમા જન્મ-મરણાદિની પરપરાથી ભટકી રહ્યો છે, તે સુવિશુદ્ધ બનીને પોતાના સ્વરૂપમા જ રમતો થઈ જાય અને લોકાંત્રે જે સર્વોચ્ચ સ્થાન છે તે સ્થાને સ્થિર બની જાય, તે પરમ પદ છે ’ એ આદર્શની સિદ્ધિને માટે, જીવે પોતે, પોતાની એવી સ્થિતિને પેઠા કરવી જોઈએ કે-એની મધળી ય પ્રવૃત્તિઓ, આત્માને શુદ્ધ બનાવતે બનાવતે, સ્વ-સ્વરૂપમા જ સ્થાપિત કરી દે એ માટે આપણે નક્કી કરી આવ્યા કે-ભોગના મર્વથા ત્યાગપૂર્વકનું જે યોગજીવન, એ જ આપણે જોઈ શકીએ તેવા જીવનોમા ઉચ્ચામા ઉચ્ચી કૌટુંબ જીવન છે એને અંગે, આપણે એ વાત પણ વિચારી આવ્યા કે-સુખનો અર્થી જીવ, ભોગનો અર્થી બનીને ઘણા દુઃખી થયો છે અને ઘણા દુઃખી થાય છે, પણ કદી ય એની સુખની ઈચ્છા પાર પડી નથી અને જ્યાં સુધી એ ભોગનો અર્થી બન્યો રહે, ત્યાં સુધી એની એ ઈચ્છા કદી પાર પડે તેમ પણ નથી છતાં, જીવને સુખે જીવવાની ઈચ્છા છે-એ નક્કી વાત છે જીવ માત્રને સુખ જોઈએ છે તે પણ કેવું ? જીવ માત્રને એવા જ સુખને મેળવવાની ઈચ્છા છે કે-એ

સુખમાં હું ખનો જરા પણ અચ ન હોય, અપૂર્ણતા પણ ન હોય અને વિનયનપણું પણ ન હોય આપણને એવી સુખમય સ્થિતિની પ્રાપ્તિ થવી, એ કોઈ અશક્ય વસ્તુ નથી, પણ એવી સ્થિતિની પ્રાપ્તિ, જ્યાં સુધી યોગમય સુન્દર જીવનને જીવાય નહિ, ત્યાં સુધી થાય તેમ નથી અને યોગમય સુન્દર જીવનને જીવવાને માટે, લોગનો નવંથા ત્યાગ કર્યા વિના થાકી શકે તેમ નથી

લોગમા સુખ નથી પણ મુખાભાસપણ છે

લોગનો સર્વંથા ત્યાગ કર્યારે બની શકે ? લોગનો રમ બૂટો છે અને સુખ્યત્વે લોગ એ જ મથળાં ય પાપોતુ મૂળ છે-એવી પ્રતીતિ થાય, ત્યારે જ લોગનો ત્યાગ શક્ય બની શકે ને ? જીવન તો સૌને જીવવાનું છે, પણ જો એ પાપ રહિતપણે જીવાય નહિ તો આત્માની શુદ્ધિ થાય નહિ અને આત્માની પરિપૂર્ણ શુદ્ધિ થયા વિના જીવની મુખે જીવવાની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થાય નહિ, એટલે પાપરહિત જીવનને જીવવાને માટે લોગને તજવાની જરૂર છે આ વાત જોના હંચે બેઠી નથી અને લોગમા જ સુખ છે-એવી વાત જોના હંચે બેઠી છે, તે જ્ઞાત્ય રહ્યાપણની વાતો કંઈવાને માટે કહેનો હોય કે- 'પાપ કરવા જેવા નથી' તો પણ, પાપ કર્યા વિના એનાથી રહેવાવાનું જ નથી પાપેય ઇન્દ્રિયોના વિષયમુખોનો લોગવટો પાપ રૂપ છે તથા પાપ કરાવનાર છે અને પાપ જીવને સ સારમા રખાવનાર છે-એ વાત જોને જાણતી નથી, તેને સર્વંત્યાગની વાત તો જાણે જ શી ગીતિએ ? એટલા માટે જ, સર્વંત્યાગની વાતમા, લોગની લાલસા-એ મહાપાપ છે અને લોગમા

સુખની કલ્પના એ એક મહા જ્ઞાન્તિ છે, એ વાતને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો. વિચાર કરનારને જરૂર સમજાઈ જાય તેમ છે કે-લોગમા સુખ છે એવી કલ્પના, એ એક જ્ઞાન્તિ જ છે, કારણ કે-એમાં સુખાભાસપણું છે, પણ એમા વાસ્તવિક સુખનો લેશ પણ નથી એમા જે સુખાભાસપણું છે, તે જીવને મુજબી શકે છે અને એથી મુઝાએલો જીવ, પાપને પાપ તરીકે સમજતો હોય તે છતાંય, પાપનો તે પન્તિયાગ કરી શકતો નથી એટલે પાપરહિત જીવન જીવવું હોય, તો લોગનો ત્યાગ પહેલો કરવો પડે લોગની વાસના ઉપર કાબૂ આવ્યા વિના, લોગનો સાચો ત્યાગ થઈ શકે નહિ અને જ્યાં સુધી લોગ બેઠા હોય, ત્યાં સુધી પાપને સેવ્યા વિના ચાલે નહિ સર્વત્યાગ માટે, લોગનો ત્યાગ કરે એટલા માત્રથી દાઈ પતી જાય ? લોગનો ત્યાગ કાઈ ક્ષણવાર કરવાનો છે ? ના, જીવગીભરને માટે લોગનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો છે. અત્યાર સુધી લોગાયતન બની ગયેલા આ શરીરને યોગાયતન બનાવી દઈને, જીવન પર્યન્ત એવો જ મમ રાખીને જીવવાનું છે કે-જેનો ત્યાગ કરીએ, તેની તરફ મન પણ ન જાય કદાચ એ તરફ મન જાય, તો મનને તરત જ પાછું વાળી લેવું જોઈએ એ તરફ ગયેલા મનને રોકી શકીએ નહિ અને વહેતું રાખીએ, તો કદાચ કાયાથી પાપ ન યાય એ બને, પણ મન દ્વારા તો આત્મા ઉપર પાપના પુજા ખડકાયે જાય એટલે લોગનો ત્યાગ ક્યાં પછી પણ, એને નિભાવવો, એ મહેલું નથી તલ્વારની ધાર પર ચાલવું એ મહેલું છે, પણ કરેલા લોગત્યાગને બરાબર જાળવીને જીવનભર યોગજીવનને જીવવું એ મુશ્કેલ છે.

મન-વચન-કાયા ઉપનો કાળુ જરૂરી છે

જેને આપણે શ્રમણ ત્ર સ્મૃતિનું ઉચ્ચ જીવન કહ્યું, શ્રમણ જીવન તરીકે જે જીવનને ઓળખ્યું, તે જીવનને જીવવાને માટે તો મન, વચન અને કાયા-એ ત્રણેય ઉપર ખૂબ જ કાળુ મેળવવો પડશે જેનો પોતાના મન ઉપર કાળુ નથી, જેનો પોતાના વચન ઉપર કાળુ નથી અને જેનો પોતાની કાયા ઉપર કાળુ નથી, તેને તમે ‘સારો માણસ’ માનવાને તૈયાર છો? જે કહે કે-‘મારે જે વિચારવા લાયક નથી તે પણ મારાથી વિચારાઈ જાય છે, જે ન જોલવા લાયક ગણાય તેણે પણ મારાથી જોલાઈ જાય છે અને જે કરવા જેણે નથી તે પણ મારાથી થઈ જાય છે’-એવા માણસને તમે ‘મહાપુરૂષ’ તરીકે માનવાને તૈયાર છો? જેનાથી નહિ વિચારવા જેણે પણ મનથી વિચારાઈ જાય, નહિ જોલવા જેણે પણ વાણીથી જોલાઈ જાય અને નહિ કરવા જેણે પણ કાયાથી થઈ જાય, તે શું સ્વતન્ત્ર છે? નહિ જ તો એણે સ્વાતન્ત્ર્ય શું જરૂરી નથી કે-જે ઈચ્છીએ તે જ વિચારી શકીએ, જે ઈચ્છીએ તે જ જોલી શકીએ અને જે ઈચ્છીએ તે જ કરી શકીએ? મન પણ આપણા કાળુમા, વાણી પણ આપણા કાળુમા અને શરીર પણ આપણા કાળુમા, એણે જીવન જીવવાને માટે માનવજન્મ સિવાયનો કોઈ જન્મ છે ખરો? ના, નો આવા માનવજન્મને પામવા છતાં પણ, આપણે જો આપણા મન, વચન અને શરીર ઉપર એવો કાળુ ન કેળવી શકીએ, તો આ આપણો માનવજન્મ જોળે જાય છે, એમ લાગે છે? જો એ લાગતું હોય, તો આ જીવનમા જોગને લાત મારવાનું મત યથા વિના રહે નહિ જોગને લાત મારી શકાય નહિ,

તો ય 'લોગને લાત મારવી જ જોઈએ'—એમ તો યથા જ
કરે એ વિના, આપણે જે બીજી ભૂમિકાની વાત કરવી છે,
તે ભૂમિકાને અનુરૂપ જીવન પણ બનાવી શકાશે નહિ
હેયુ કેળવવું પડશે

બીજી ભૂમિકામા તમે આવી શકો, એ માટે ય આ
પહેલી ભૂમિકાને તમારા મગજમા ખૂબ સુસ્થિર બનાવી દેવી
પડશે, પહેલી ભૂમિકાના જીવનને સદા ય નજર સામે રાખવું
પડશે લોગોને લાત મારીને પોતાના મન, વચન અને કામ
ઉપર પૂરેપૂરો કાબૂ મેળવનારા અને નિષ્પાપ ચોગજીવનને
જીવનારા મહાપુરૂષો ઘણા થઈ ગયા છે એ જૂતકાળના
મહાપુરૂષો યાદ આવે ને હેયુ નમી પડે, 'ક્યારે હું પણ
એવો બનું'—એવી અભિલાષા પ્રગટે, એવું હેયુ કેળવવું
પડશે વર્તમાનના પણ એ માર્ગે ચાલનારા મહાપુરૂષોને
જોઈએ ને હેયાથી નમીએ, એવું હેયુ કેળવવું પડશે કે
ક્યારે બને ? શ્રમજીવન' કેટલું બધું પવિત્ર છે, કેટલું બધું
ઉચ્ચ છે અને જેમનાથી બને તે સૌએ આચરવા લાયક
જીવન એ છે—એ સમજાય તો ને ? આ આર્થ દેશ, અહીં
એવા મહાપુરૂષો ઘણા થઈ ગયા, તેનું ગૌરવ ધન્યવે છે
તમને જૂતકાળના એવા કેટલાક મહાપુરૂષોના નામો યાદ
છે ? રાજ સવારે ઉઠતાની સાથે, કેટલા મહાપુરૂષોને યાદ
કરીને નમસ્કાર કરે છે, ? શું આર્થ દેશની આ સપત્તિ તમને
ગમતી નથી ? જો આર્થ દેશની આ મહા સપત્તિ ગમે નહિ
તો પછી એવા બતાવ શી રીતિએ ? એમતા જીવન જેવું
આપણા જીવનને બનાવવાનું, મને શાય શી રીતિએ ?

જીવનને એવું બનાવો કે-જીવતા ય મજા ને મરતા ય મજા

જીવન તો પાણીના રેલાની માફક ચાચું બાંધે છે ને ? જીવન પાણીના રેલાની ઝડપે વહી બાંધે છે કે એથી પણ વધારે ઝડપે વહી બાંધે છે ? આમ વહી જતું અહીં તો જીવન થોડા ઠાગમા પૂર થઈ જવાતું છે, એ નક્કી છે અહીંથી મરીને ક્યાંક જવાતું છે અને ત્યાં જ નિ ઉત્પન્ન થવાતું છે, એ ય નક્કી છે ક્યાં જવું પડશે, તેની ખબર છે ? તેની ખબર નથી, છતાં તેની ચિન્તા ય નથી આ જીવન શબ્દિક છે, પૂર થવાતું જ છે, તો પછી આ જીવનમાં આપણે એવું શું કરી દેવું જોઈએ, કે જેથી આપણે શાન્તિપૂર્વક મરી શકીએ ? આપણે કેવું જીવન જીવ્યા હોઈએ, તો મરતી વખતે આપણે શાન્તિપૂર્વક મરી શકીએ ? શાન્તિપૂર્વક મરવાની હિંમત તો બધાપણે હોય ને ? તો કેવું જીવીએ તો શાન્તિપૂર્વક મરી શકાય ? વર્તમાનમાં જીવવાને માટે તમે જે કાર્ય મેળવ્યું છે, મેળવો છો ને મેળવશો, તે બધું અહીં જ રહી જવાતું છે અને મરીને જવાતું છે-ન નક્કી છે, ક્યાં જવાતું છે અને ત્યાં જવું પડશે ત્યાં શું થશે-તેની કલ્પના નથી, તેથી મરવું પડે એ કાંઈ તેવું તો નથી ને ? કાંઈ કે ન કાંઈ, પણ મરવું તો પડશે જ, તો પછી એવું જીવન જીવીએ કે-જીવવામાં ય મજા આવે અને મરવામાં ય મજા આવે, તો કેવું સારું થાય ? જેમ મૂકવાનું થોડું તેમ મરવા વધારે મજા

મરતી વખતે ખામ કાર્ડ મૂકવાનું જ હોય નહિ, તો મુજબથી થાય ? એવું જીવ્યા હોઈએ કે-મર્યા પછી સારું સ્થાન જ મળશે એવો આત્મવિશ્વાસ જન્મ્યો હોય અને

મરતી વખતે કાઈ મૂકવાનું પણ ન હોય અથવા જે મૂકવાનું હોય તે પણ મૂકવા જેવું છે એવી સમજાપૂર્વક રાખેલું હોય, તો મરતી વખતે મુજબથી થવાને શું કારણ છે ? જેણે લોગની લાલસાને પણ તણ દીધી હોય અને ભોગના તથા પરિશ્રદ્ધના સગને પણ તણ દીધો હોય, તેને મૂકવાનું શું ? મરતી વખતે કાઈ મૂકવાનું ન હોય તો સાડ ?, વધારે મૂકવાનું હોય તો સાડ ?, કે થોડું મૂકવાનું હોય તો સાડ ? ધારે કે-આ શહેરમાંથી અચાનક ભાગવાનો પ્રસંગ આવી લાગે, તો ? આ દેશમાં પણ હમણા હમણામાં શહેર, ગામ છોડીને ભાગવાના પ્રસંગો આવી ગયા ને ? હજીય એ ચાલુ જ છે ને ? એમ છોડવું પડે ને ભાગવું પડે, ત્યારે જેની પાસે થોડું હોય તે ફાવે ને ? જેની પાસે થોડું હોય તે ઝટ ભાગી શકે ને ? અમારે ગમે ત્યારે અચાનક પણ આ અમદાવાદને છોડવાનો વખત આવી લાગે, તો અમે ટહેરથી છોડી શકીએ અમને અમદાવાદ છોડતા જરાય વાર લાગે નહિ કારણ ? પાછળ જેવું પડે, એવું અમારી પાસે કાઈ નહિ અહીંથી જઈએ ને પાછળ ભાગવું પડે, ખબર લેની પડે, એવી કોઈ ચીજ અમારી અહીં હોય તો ને ? અમે ઝટ ચાલતા ચર્ચએ ને પૂઠે જોવાનું અમારે કાઈ હોય નહિ ત્યારે મરવું તેય મુસાફરીને આગળ ધપાવવા જેવું છે ને ? તો મરવાનું આવે તે વખતે મૂકવાનું એણું હોય તો સાડ કે વધારે હોય તો સાડ ?

સઠ જેમ એણું તેમ સાડ

તો પછી આ શ્રમણુલવન સાડ કે તમે જીવો છો એ જીવન સાડ ?

સૌ આપનું જીવન સારું

ભોગમુખોની નિમનતા

આ જીવનને જીવી શકાય કે ન જીવી શકાય એ વાત જૂદી છે, પણ જીવવા લાયક ઉત્તમ જીવનને જીવવાની તાલાવેલી ભેરદાર હોવી જોઈ એ ભોગમુખો તો એવા ક્ષણિક, વિષમ અને તકલાદી છે કે—એ મુખોને માણસ ધારે તો ય નિરતર ભોગવી શકે નહિ છતી સામગ્રીએ પણ થોડીક વાર ભોગવ્યું કે—એને છોડ્યા વિના ચાલે જ નહિ કોઈ ભેર કરીને વધારે ભોગવવા જાય, તો એ એવો વધ જાય કે—એને ફરજિયાત ઘણો વખત એ ભોગને છોડવા પડે ભોગમુખ તો એવું છે કે—કોઈ દબાણ કરીને વધારે ભોગવાવરાવે, તો ઠટાગો આવે નહિ એ બને નહિ હું ખ વિના એ સુખ આપી શકે નહિ, હું ખ વિના એને ભોગવી શકાય નહિ અને પાછળ પણ એ પ્રાય હું ખો પેદા કર્યો વિના રહે નહિ જેને જેનો અતિ રાગ હોય, તેને તેનો વિયોગ બહુ હું ખ—બહુ વેઠતા પેદા કર્યો વિના રહે નહિ એનો વિયોગ ન થાય તો પણ, જ્યારે આપણો વિયોગ થતો હોય, ત્યારેય ભારે હું ખ થાય એટલે ભોગમા કોઈ સાચું સ્થાયી સુખ આપવાની શક્તિ જ નથી અને હું ખ તો દેખાય જ છે, તો પછી જે કોઈ વિવેકી હોય અને સામર્થ્યવાન હોય, તે એના ત્યાગ-પૂર્વકના જીવનને શું કામ જીવે નહિ ?

પાપ માત્ર પ્રત્યે મુગનાળા બનવું પડે

ભોગનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો પછીથી પણ, જે પરિપૂર્ણ-પણે નિબ્ધાપ એવા યોગજીવનને જીવવું હશે, તો તે મન,

વચન અને કાયા ઉપર કાળુ મેળવ્યા વિના નહિ જીવી શકાય એ માટે તો પાપ મહા પાપોનો ત્યાગ સર્વ પ્રકારે જીવન-ભરને માટે કરવો એ જરૂરી છે જેમા પાપ મહા પાપોનો જીવનભરને માટે સર્વ પ્રકારે ત્યાગ જરૂરી હોય, એવું આ શ્રમણજીવન છે પાપ મહા પાપોને સર્વ પ્રકારે જીવનભરને માટે તજીને જ સર્વથા નિષ્પાપ યોગજીવનને જીવી શકાય, એટલે એ પાપ મહાપાપો પ્રત્યે નફરત પેદા થવી જોઈએ ને ? પાપ માત્ર પ્રત્યે સુગવાળા બની જવું જોઈએ ને ? તમારા હૈયામા એ પાપ મહા પાપો તરફ કેવોક ભાવ છે ? તોગ અને પરિશ્રદ્ધ જરૂરી કે પાપ રૂપ ?

આપણે જોઈ આવ્યા કે-હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રદા અને પરિશ્રદ્ધ, એ પાપ મહા પાપો છે ! તમને આ પાપે મ મહા પાપો છે, એમ લાગે છે ખરું ? આ પાપેયને તમે મહા પાપ તરીકે જ માને છો ? એ પાપમા, પહેલા ત્રણને તો મહા પાપ માનવામા હજી બહુ વાધો નથી આવતો, પણ ચોથાને અને પાંચમાને મહા પાપ માનતા તો ગળે ઠચુરો આવવા જેવું થાય છે ને ? હિંસા પાપ છે-એમ માનવામા વાધો નહિ, અસત્ય પાપ છે-એમ માનવામા વાધો નહિ અને ચોરી પાપ છે-એમ માનવામા પણ વાધો નહિ, જો કે-એ સ તમાગમાના બધા જ માને છે કે નહિ, તેની મને ખબર નથી, પણ વિષયોના લોભવટાની મજા કરતી તે પણ પાપ છે અને પરિશ્રદ્ધની આવે રહેવું તે પણ પાપ છે, એવું મહાપુરોએ જે કહ્યું છે, તે સીધે ત્રીધુ તમારા હૈયે બેસી જાય, તેવું તમારું હૈયું છે ? હિંસા, અસત્ય અને ચોરી-એ

પાપ છે, એવું તો કદાચ વિના ચાલે તેવું નથી, જો કે-
એમા ય સુરકેલી થઈ છે, છતાં એ ત્રણની વાતમાં તો તમે-
'વદાય ઝડ સમ્મત થઈ જાઓ, પણ 'વિપથોના ભોગવટાની
મજા કમ્પી અને પેસા ટકા વિગેરે રાખવા તે પણ પાપ છે'
-એ વાત તમને સમજાવવી, એ કાઈ સહેલું છે ? તમે તો
કદાચ એમ પણ કહો ને કે-'જરૂરી ચીજમા વળી પાપ
શું ?' જ્યાં સુધી 'આ ચીજો જરૂરી જ છે'-એમ મનમા
જેકું હોય અને 'આ ચીજો જરૂરી છે માટે એ રાખવી ને
ભોગવવી એમા પાપ શું ? -એવું મનમા જેકું હોય, ત્યાં
સુધી હું ગમે તેટલી ભોગના ને પરિત્રહના ત્યાગની વાત
કરું, તો પણ તે તમારા હૈયામા પેસે કયાથી ?

બુદ્ધિમા ઉતારનાની જરૂર

ભોગના ને પરિત્રહના ત્યાગની વાત તમારા કાન સુધી
પહોંચે છે, તમારી બુદ્ધિ સુધી પહોંચે છે કે તમારા હૈયા
સુધી પહોંચે છે ? ભોગના ને પરિત્રહના ત્યાગની વાત કાન
સુધી તો પહોંચે જ છે, બુદ્ધિ સુધી ય પહોંચે છે, પણ બુદ્ધિ
આ વાત બરાબર જ છે-એમ માનવાની આનાકાની કરે છે
અને એથી આ વાત હૈયાને સ્પર્શતી જ નથી, એમ ખરું
ને ? તમારા બધાની જ સ્થિતિ આવી નથી એ વાત હું જાણું
છું, પણ જેટલાકની આવી સ્થિતિ હશે ? ત્યારે આ વાતમા
સુનિશ્ચિત બનાવ્યા વિના જો બીજી ભૂમિકાની વાત કરવામા
આવે તો તેમા ય શું કંઈ આવે ? કારણ કે-જેઓ ભોગના
અને પરિત્રહનો સર્વથા ત્યાગ કરી ચક્રે નહિ, એવાઓને
માટે બીજી ભૂમિકાનું જીવન છે, પણ એ બીજી ભૂમિકાનું

વચન અને કાયા ઉપર કાળૂ મેળવ્યા વિના નહિ જીવી શકાય એ માટે તો પાપ મહા પાપોનો ત્યાગ મર્વ પ્રકારે જીવન ભરને માટે કરવો એ જરૂરી છે જેમા પાપ મહા પાપોનો જીવનભરને માટે સર્વ પ્રકારે ત્યાગ જરૂરી હોય, એવું આ શ્રમણજીવન છે પાપ મહા પાપોને મર્વ પ્રકારે જીવનભરને માટે તજીને જ સર્વથા નિષ્પાપ યોગજીવનને જીવી શકાય, એટલે એ પાપ મહાપાપો પ્રત્યે નક્કર પેલા થવી જોઈએ ને ? પાપ માત્ર પ્રત્યે સુગવાળા બની જવું જોઈએ ને ? તમારા હૈયામા એ પાપ મહા પાપો તરફ કેવોક ભાવ છે ?

ભોગ અને પરિગ્રહ જરૂરી કે પાપ રૂપ ?

આપણે જોઈ આવ્યા કે-હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રજ્ઞા અને પરિગ્રહ, એ પાપ મહા પાપો છે ! તમને આ પાપે ચ મહા પાપો છે, એમ લાગે છે અર ? આ પાપેયને તમે મહા પાપ તરીકે જ માને છો ? એ પાપમા, પહેલા ત્રણને તો મહા પાપ માનવામા હજી બહુ વાધો નથી આવતો, પણ ચોથાને અને પાપમાને મહા પાપ માનતા તો ગળે ડચુરો આવવા જેવું થાય છે ને ? હિંસા પાપ છે-એમ માનવામા વાધો નહિ, અસત્ય પાપ છે-એમ માનવામા વાધો નહિ અને ચોરી પાપ છે-એમ માનવામા પણ વાધો નહિ, જો કે-એ ચ તમારામાના બધા જ માને છે કે નહિ, તેની મને ખબર નથી, પણ વિષયોના ભોગવટાની મગા કરવી તે પણ પાપ છે અને પરિગ્રહની સાથે રહેવું તે પણ પાપ છે, એવું મહાપુરુષોએ જે કહ્યું છે, તે ત્રીધે સીધું તમારા હૈયે ભસી જાય, તેવું તમારું હૈયું છે ? હિંસા, અસત્ય અને ચોરી-એ

પાપ છે, એવું તો કહ્યા વિના આલે તંબુ નથી, જો કે-
એમા ય મુરકેલી ઘણી છે, છતાં એ ત્રણની વાતમા તો તમે
કદાચ ઝટ મગ્મન થઈ બાંધો, પણ 'વિધવોના ભોગવટાની
મજા કરવી અને પેસા ટકા વિગેરે રાખવા તે પણ પાપ છે'
-એ વાત તમને સમજાવવી, એ કાઈ સહેલું છે ? તમે તો
કદાચ એમ પણ કહો ને કે-'જરૂરી ચીજમા ઘણી પાપ
શું ?' જ્યાં સુધી 'આ ચીજો જરૂરી જ છે'-એમ મનમા
બેઠું હોય અને 'આ ચીજો જરૂરી છે માટે એ રાખવી ને
ભોગવવી એમા પાપ શું ? -એવું મનમા બેઠું હોય, ત્યાં
સુધી હું જમી તેટલી ભોગના ને પરિગ્રહના ત્યાગની વાત
કરું, તો પણ તે તમારા હૈયામાં પેસે ક્યાથી ?

જુદિમા ઉતાવળની જરૂર

ભોગના ને પરિગ્રહના ત્યાગની વાત તમારા કાન સુધી
પહોંચે છે, તમારી જુદિ સુધી પહોંચે છે કે તમારા હૈયા
સુધી પહોંચે ■ ? ભોગના ને પરિગ્રહના ત્યાગની વાત કાન
સુધી તો પહોંચે જ છે, જુદિ સુધી ય પહોંચે છે, પણ જુદિ
આ વાત બરાબર જ છે-એમ માનવાની આનાકાની કરે છે
અને એવી આ વાત હૈયાને સ્પર્શતી જ નથી, એમ ખરું
ને ? તમારું બધાની જ સ્થિતિ આવી નથી એ વાત હું બહુ
હું, પણ કેટલાકની આવી સ્થિતિ હશે ? ત્યારે આ વાતમા
સુનિશ્ચિત બનાવ્યા વિના જો બીજી ભૂમિકાની વાત કંપામા
આવે તો તેમા ય શું કમ આવે ? કારણ કે-જેઓ ભોગનો
અને પરિગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ કરી ચક્રે નહિ, એવાઓને
માટે બીજી ભૂમિકાનું જીવન છે, પણ એ બીજી ભૂમિકાનું

જીવને ય જોવું ત્યાગમુક્ત અને પરિમાણમય હોઈ શકે છે કે-જોવા જીવનને સારી રીતિએ જીવનાગ્ની પાસે દુશ્મનને ય માથું નમાવવાનું મન થાય જોવું જીવન હોય છે ગૃહસ્થ-પણાનું પણ જે ભોગમાં ને પરિચ્છેદમાં પાપ માને નહિ તે જોને યોગ્ય રીતિએ જીવી શકે જ નહિ બીજી ભૂમિકામાં ગૃહસ્થાર્થને પણ દીપાવે તેવું જીવન જીવવાની વાત છે, જોટલે આ પાપાની વાતમાં સ્થિર થયા વિના જોવું જીવાતું જો શક્ય નથી અને જોથી જો જો વાતને કહેવાની ઉતાવળ થાય, તો જોવી સુંદર વાત પણ જોળે થાવી ગયા જેવું થાય આ કારણે મારે જાણવું છે કે-હું ‘ભોગનો અને પેસા આદિનો સર્વથા ત્યાગ કરવા જેવો જ છે’-જોવી જે વાત કરૂ છું, તે વાત તમારી બુદ્ધિમાં ઉતરે છે કે બુદ્ધિ સુધી જઈને તે અથડાઈને પાછી મારી પામે આવે છે ?

ભોગના ને પરિચ્છેદના ભૂખ્યા મેને સુરો નહિ ?

‘જન્મ્યા હીજો અને જીવીજો હીજો હમણા, મરવાનું તો આવશે ત્યારે આવશે, મયાં પછી પણ જે થવાનું હશે તે થશે, પણ જોની ચિન્તામાં, અત્યારે જે કાર્થ મળ્યું છે તેની સાથે મજા માણવામાં જે સુખ અનુભવાય છે, તે સુખને શું કામ ગુમાવી દઈજો ?’-જોવું તમારા હૈયામાં જોટલું છે કે નહિ ? જો મજા માણવાની વૃત્તિએ આજના માનવસમાજના હૈયાને શાન્ત રહેવા દીધું છે કે ક્ષુબ્ધ બનાવી મૂક્યું છે ? આજે સત્તાના સ્થાને જોટલાઓને પણ કહેવું પડે છે કે- ‘શાન્ત રહો ઈચ્છા થાય તેટલું માગ માગ કરો નહિ તમારી, માગ્ણીઓને પહોંચી વળાય, તમારી ઈચ્છાઓને

પૂરી કરી શકાય તેટલું ધન તીજેરીમા નથી અને હવે નવા કરો નાખવાની જગ્યા રહી નથી ' આજે લોકોની ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની લાલસા એટલી બધી વધી ગઈ છે કે-નીચામા નીચા થરના લોકોની માગણી પણ ગમે તેવા મોટાઓથી ય પૂરી કરી શકાય તેમ નથી એટલે વિમાસણ મોટી ઉભી થવા પામી છે પહેલા જે લોકોએ આ લોકોની આશાને ને તૃષ્ણાને જગવવામા બાકી રાખી નથી, એ લોકો આજે મુઝાય છે અમારી દૃષ્ટિએ તો, કોઈનામા પણ ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની આશાને ને તૃષ્ણાને જગવવી, એ પણ મહા પાપ છે એ આશાને ને એ તૃષ્ણાને જગવતી વખતે, આ દેશના આધ્યાત્મિક છવનની રચના ન કરી અને એક જ લત લગાડી દીધી કે- ' બીજાઓ સુખી ખાય છે, માટે આપણે આપણુ છે તે આપણી પાસે જ રાખો ને આપણે જ ભોગવો ' પણ એ વખતે પ્રભાએ એટલો ય ખ્યાલ કયો નહિ કે-જે કોઈ ભોગના ને પરિશ્રદ્ધના બૂખ્યા હોય, તે આપણા હોય કે પાશ્વકા હોય, પણ બધા સુમે ભોગના ને પરિશ્રદ્ધના બૂખ્યા માણસો કેને સુમે નહિ ? માણસબત કોઈને સુમે ? ના, માણસબત કોઈને સુમે નહિ, પણ એ જો ભોગની અને પરિશ્રદ્ધની બૂખી બને, તો તક મળ્યે કોઈને ય સુખ્યા વિના રહે નહિ પોતાનાને ય સુમે ને પારકાને ય સુમે

આપણા કોણ ને પારકા કોણ ?

વચ્ચે જરા વિચાર કરી લઈએ અમુક આપણા કથારના થયા ને અમુક પારકા કથારના થયા ? અહીંના આપણે કથારના ? કહો ને કે-જન્મ્યા ત્યારના ! ત્યારે આપણે અહીંના

રહેવાના કયા સુધી ? પ્રાય તો વધુમાં વધુ મરીએ ત્યાં સુધી જન્મ્યા પહેલાં આપણે અહીંના જ હતા અને જીને કયાયના નહોતા. અથવા તો મર્યા પછીથી પણ આપણે અહીંના જ રહીશું ને જીને કયાયના નહિ થઈએ, એવું તમે કહી શકશો ? નહિ એટલે આ આપણા ને આ પારકા, એ તો માત્ર વ્યવહારથી બોલવાની ચીજ થઈ ને ? એવી માત્ર વ્યવહારથી બોલવાની ચીજને હેચે કેળવી કેળવીને સ્થાપી દીધી અને પારકા પારકા કરીને વૈમનન્ય પણ કેળવી લીધું, તો એ બધા શું એવા છે કે-બહોલા લીધા વિના રહે ? જેના તમે અપમાનાદિ કયો હોય, તેમનું ચાલે તો એનો બહોલા લીધા વિના એ છોડે ? જે હોઠો ઝાડી ગયા, તે મનની શાંતિપૂર્વક અને કેવળ તમારા બલને માટે જ ચાલી ગયા હશે ? ને એવી કદપના હોય, તો તે કહો એટલે એની વાત થાય

શાન્તિ મહેસાતોમાં ય નથી

લોકના હેયામાં આજે લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ એટલી બધી વધી જવા પામી છે કે-ચોગરુમ વાતો શાન્તિની ચાલે છે ને નોખતો સુદની સબળાય છે સારામાં સારા ગણાતા દેશની હાલત પણ ભૂડી થઈ પડી છે પણ એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ નથી જેમ જેમ લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ વધે, તેમ તેમ શાંતિ બાજે એના ચોગમાં જ સુખ માનો, એટલે એની ભૂખ જલગે ને પછી શાંતિ મળે એ બને નહિ તમે એમ ધારો છો કે-ઘણી લોગસામગ્રીમાં, મોટી મોટી મહેસાતોમાં, દેશનેબલ કુનીચરથી લદાએલા બગલાઓમાં શાન્તિ છે ? નહિ જ ત્યારે શાન્તિ કયા છે ?

સાચી શાન્તિ તો અહીં જ છે લોગની ને પરિવ્રહની બૂખ
જાય તો કાઈક શાંતિ મળે અને એની બૂખ જવા માથે
એનો સગ પલ્લુ જાય તો ઘણી શાંતિ મળે
મનની બૂખને તે કાઈ મર્યાદા છે ?

તમારે તમારી લોગની ને પરિવ્રહની બૂખને કાઢવી
છે કે એનો સગ પલ્લુ છોડવો છે ? કહો ને કે-એનો વિચાર
જ કાણે કયો છે ? અત્યારે તો તમે મગામા છવો છો ને
એવી મગા કરતો કરતો મરણ છે, એમ ને ? પણ તમને ગી
મગા છે, તે સમજાવશો ? તમારા છવનમા પવિત્ર શાંતિ
હોય તો બતાવો. જાણે જે બૂખ વધી છે, તેનાથી લગભગ
બધા થાક્યા છે, કારણ કે-બૂખ્યો શુ કરે ? માગ માગ
ને લૂટ લૂટ જ કરે ને ? જેટલું મળે તેટલું ને જેટલું
નાખો તેટલું જોણું જ પડે તમે જમવા એસો ને ઘોડી
વાર જમો, પછી પીરસનાર ગમે તેટલો આમલ કરે તો
પણ ના કેમ પાડો છો ? પેટ નાનું છે ને તે બરાઈ જાય છે,
તે પછી એમા નાખવા માગીએ તો થ નાખી શકાતુ નથી,
માટે ને ? પેટ આવડુ ન હોય અને મોટો ખાડો હોય
તો ના પાડો ખરા ? ત્યારે પેટ જેટલી મનની બૂખ છે કે
વધારે ? મનની બૂખને તે કાઈ મર્યાદા છે ? પેટની બૂખને
તો પેટની મર્યાદા છે, પણ મનની બૂખને શાની મર્યાદા
છે ? મનની બૂખને કાઈ મર્યાદા ॥ ખરી ?

લોગની ને પરિવ્રહની બૂખ-

માણસને માણસ નહેવા દે નહિ

લોગ ને પરિવ્રહ છોડવા જેવા લાગ્યા વિના, જ્યાં સુધી

એ લોગવવા જેવા ને રાખવા જેવા લાગે છે, એના જ યોગમા મુખ લાગે છે, ત્યાં મુખી લોગની ને પરિચહની ભૂખ શમે એવી છે ? પહેલા તમે જ એની ભૂખને જગવો ને પછી માગે ત્યારે ના પાડો, તે આવે ? સામા ચલાવી લે ? જમાડનાર જમવાની ઈચ્છાને પેદા કરીને જોરદાર બનાવે અને પછી જમવા બેઠેલા જમવાની વસ્તુઓને માગ્યા કરે, ત્યારે આ ના પાડે, તો જમવા બેઠેલા શું કહે ? જમાડનારની આબરૂ જાય ને ? જોરદાર માણસો હોય, આમ ત્રણ મળવાથી આવ્યા હોય, હક્ષથી જમવા બેઠા હોય અને પીરસનાર ન પીરસે તો જમવા બેઠેલાઓ શું કરે ? જરા કંપના તો કરી જૂઓ ! હમણાં લોગની ને પરિચહની ભૂખ બહુ જાગી છે પહેલાં ભૂખ નહોતી જ ને જાગી છે એવું નથી, પણ જે અગ્નિ ઉપર રાખ પડેલી હતી, તે અગ્નિને કુક્રી કુક્રીને સળગાવ્યો હોય એવું થયું છે પહેલાં, ‘માગવાનો હક્ક છે’—એવું નક્કી કરી આપ્યું ‘તમારે માગવું જ જોઈએ અને તમને મળવું જ જોઈએ’—એવી આશા ને તૃષ્ણા પેદા કરી દીધી હક્ક પૂરવા કરી આપ્યો ને ભૂખ વધી ગઈ એ વખતે, આપવાનો વખત આપણે આવશે ત્યારે શું થશે ?—એ જૂલી ગયેલા ને ? હવે હાથ જોડે, મીઠામા મીઠા શબ્દોથી વિનંતિ કરે, પણ જૂખ્યો માને ? આ વાત એટલા માટે મૂકી છે કે—તમે સમજી શકો કે—લોગની ને પરિચહની ભૂખ એવી જૂડી છે કે—એ માણસને માણસ રહેવા કે નહિ જે લોકોને માટે તમે ‘તેઓ વર્ત્ત’ માનમા ખરાબ રીતિએ જીવે છે’ એમ માનો છો, તેઓ શાથી એવા બન્યા છે, એનો વિચાર તમે કર્યો છે ? ખરાબ રીતિએ જીવે છે, એટલે કે—કમાય છે પણ પણ જેટલું

કમાય છે તેટલું તીજેરીમા મૂકે જ અને કમાવાને માટે નમે તેમ કરે છે, જ્યાથી હાથ આવે તેમ હાથે ત્યા હાથ મારે છે, એવા માણસો તમને ગમતા નથી ને ? તેઓ આજે કાલે તેન લૂટવા મળી પડ્યા છે, તેવા માણસો તમને ગમે છે ?

સઠ જે લૂટાય તેને ન ગમે, પણ જે છુટે તેને તો ગમે ને ?

જે છુટે છે તેને તો લૂંટુ ગમે છે, પણ જે લૂટાય જ તેને એ ગમતું નથી, એટલે લૂંટુ એ ખરાબ નહિ ને ? તમને એ લૂંટવાની તક મળે તો વાંધા નહિ, એમ ને ? મારે તો તમારૂં એ તરફ ધ્યાન એટલું છે કે-જે હોકામા લૂંટવાની વૃત્તિ પેદા થઈ, તેનું મૂળ શું છે ? ભોગની ને પરિશ્રદની બૂખ વધી, એ જ છે બીજું ? ભોગની ને પરિશ્રદની બૂખ વધી ને તક મળી, તો એ માણસ લૂંટાડે અન્યા વિના રહે નહિ

અનુકૂળ તમ મળે તો લૂંટવા વિના ગ્રે નહિ

એટલે, આ દેશમા પણ જે આપણે આપણી સંસ્કૃતિને પાલી લાવવી હશે, તો છેલ્લા કેટલાક વરોની કેળવણીના સંસ્કારોને અસ્થિમૂલ કરી નાખવા પડશે પહેલા આપણે શીખવું પડશે અને પછી જમતને પાક આપવો પડશે કે- 'અમે મુખ પેસામા ને ભોગમા નથી માનતા, પણ અહિ સામા, સત્યમા અને સચમમા મુખ માનીએ છીએ ' આજે જે હોકા લૂંટ નથી કરતા, તે લૂંટ નથી કરવી એવો નિર્ણય છે માટે નથી કરતા કે પછી લૂંટ કરવાને માટે ભેખ્ટી તક અને એ તકને મફત કરવાને માટે ભેખ્ટી અનુકૂળતા નથી માટે લૂંટ નથી કરતા ? ભોગમા ને પરિશ્રદમા જ મુખ છે-એમ જે

માને, એ તક મળે તો જતી કરે ? દરેકને તક પણ પાછી અનુકૂળ લેઈએ ને ? ‘લૂટ નથી જ કચ્વી’—એવા નિર્ણય વાળા તો બહુ થોડા. કાં તો લોગ ને પરિશ્રમ બૂઠા લાગ્યા હોય, કા તો એની ઈચ્છા ઉપર કાબૂ રાખવાને ગ્રેરે એવી કોઈ બીજી ઈચ્છા ભેરહાર હોય—એ સિવાય તો યાચ શું ? એટલે સત્તા ઉપર અમુક આવે તો સાફ ને અમુક ન આવે તો માફ, એ વાત બહુ છેડવા જેવી નથી જેમને કેવળ લોગની ને પરિશ્રમની જ બૂખ છે, એવા બૂખ્યા જે કોઈ આવે, તે બધા ભે પોતાને અનુકૂળ ને અનુકૂળ તક મળે, તો લૂટયા વિના રહે નહિ, કારણ કે—એ બૂખ ને એનું ભેર એમ કરાવે એમા નવાઈ નથી

અપરિશ્રમી કેને કહેવાય ?

આથી, નજરે દેખાય તેવા જીવનોમા જે સર્વોચ્ચ કોટિનું જીવન છે, તે શ્રમજીવનને જીવવાને માટે જેમ લોગસુખોના સર્વથા ત્યાગની જરૂર છે, તેમ પૈસા વિગેરેના પણ સર્વથા ત્યાગની જરૂર છે એમ લોગણુ લેઈએ કે— ‘લક્ષ્મી અસાર છે, તુચ્છ છે, એનો સશ્રદ્ધ કચ્વો તે પાપ છે, એટલું જ નહિ પણ એનો સ્પર્શ કરવો તે ય પાપ છે’ જેઓ એની ઈચ્છાથી તો ઠીક, પણ એના સ્પર્શથી પણ ખરયા, તેઓ જ મહાપુરૂષ બની શક્યા સ્પર્શ એટલે ? માત્ર અડધું તે જ સ્પર્શ નથી અડે નહિ ને માલિકી મોટી ધરાવે, એવું ય બને ને ? જી પડીમા રહે તે અપરિશ્રમી અને બીજાઓ પરિશ્રમી, એમ નહિ જેને હોયે ય સગનો ભાવ નહિ અને બહાર પણ પોતાનું લાગે એવો સગ નહિ, તે અપરિશ્રમી છે પોતાની પાસે

દેટલા માણસો આખ્યા ને ગયા, તેની પણ જેને ચિન્તા નહિ મહાપુરૂષ જનનુ એ સહેલુ નથી મહાપુરૂષ તો તે જ બની શકે, કે જેણે દિમા, અસત્ય, ચોરી, અગ્રહ અને પરિગ્રહ-એ પાચે ચ પાપોનો મર્વાયા ત્યાગ કર્યો છે મનથી, વચનથી કે કાયાથી દિમા મરે નહિ, કરાવે નહિ અને જો કોઈ દિસા કરતો હોય તો ને ડોક કરે છે એમ પણ માને નહિ આપુ જ અમત્ય આદિ ચામ મહા પાપોના ત્યાગમા પણ ! દિસાદિ પાચે ચ મહા પાપોનો એવો ત્યાગ અને તે ચ જીવનભરને માટે ! જે અગ્રહનો અને પરિગ્રહનો આવો સર્વ પ્રકારનો ત્યાગ કરે, તેને દિસાની, અસત્યની કે કોઈનું ચ વણુદીધુ લેવાની જરૂર પડે ખરી ?

સગ નાંદ જ

એવા ત્યાગીને જ ખરેખરા મહાપુરૂષ કહેવાય ને ?

ધીરતા પણ જોઈએ

આવા ત્યાગને જીવનભરને માટે નિભાવવો હોય, તો કેવા ધીર જનનુ પડે ? ત્યાગ કરવામા વીરતાની જરૂર, પણ ત્યાગને નિભાવવામા તો વીરતા સાથે ધીરતાની જરૂર પણ ખરી ને ? ગમે તેટલું કષ્ટ આવે તો પણ કરેલો ત્યાગ ભાગે નહિ કે દૂષિત બને નહિ, એ માટે ધીર જનન્યા વિના પણ વ્યાલે નહિ એવી ધીરતા પણ ઢેળવવી પડે જે-હુનિયાભરની સારામા સારી ગણાવી સામગ્રી પણ નજરે ચડે, તો ચ એના તરફ ઈન્દ્રિયોનુ ને મનનુ ખેચાણ થાય નહિ

મહાપુરૂષોને તો દવા જ આવે

મહાપુરૂષોને તો, લોગમા ને પરિગ્રહમા પડેલાઓને

જોઈને દયા જ આવે લોગમા ને પરિશ્રદ્ધમા પડેલાઓને જોઈને, જેના હૈયામા દયાભાવ પેઢા થવા પામે નહિ અને બીજો જ કોઈ ભાવ જેના હૈયામા પ્રગટે, એ શ્રમણ કેખાતો હોય તો ય શ્રમણપણાને જૂલેલો છે ગમે તેવા લોગિને અને ગમે તેવા પરિશ્રદ્ધિને પણ જોઈને, સાચા શ્રમણના હૈયામા તો, એવો દયાભાવ જ પેઢા થાય કે—‘આ બીયારાનુ થશે શું?’

સ૦ પુણ્ય હોય તો જ ભોગ અને પરિશ્રદ્ધ મળી શકે ને ?

લોગની સામગ્રી અને પરિશ્રદ્ધ જે પુણ્યવાન હોય તેને જ મળે—એમા ના નથી, જેને એ મળ્યું હોય, તેનો એવા પ્રકારનો પુર્યોદય પણ વર્તી રહ્યો છે—એમ જરૂર માની શકાય, પણ જે કોઈ એ બધાને રાખવા જેવું માને, રાખે ને લોગવે તે ધ્યાપાત્ર લાગે, કેમ કે—એને રાખવામા પણ પાપ છે અને લોગવવામા પણ પાપ છે એ પાપને સેવવાને માટે, બીજા પણ અનેક પાપોને સેવવા પડે છે, એ વધારમા સુખી દુર્ગુણી જ હોય અને દુખી સદ્ગુણી જ હોય

—એવું નહીં રાકાય નહિ

પાપ કરે, તો તેનું પરિણામ શું ? જેની નજર પરિણામ તરફ હોય, તેને પાપમા પડેલાની દયા ન આવે, એ ખતે ? તમે તમારાથી અધિક શ્રીમતને જૂઓ, તો તમને દયા આવે કે પ્રેમ થાય ? અધિક લોગિને અને અધિક પરિશ્રદ્ધિને જોતા, તમારા હૈયામા દયા ઉપજે કે પ્રેમ ઉપજે ?

સ૦ દયા તો દુખિયાનો હોય

અને દુખને રસ્તે જઈ રહેલાઓની દયા હોય નહિ, એમ ? અત્યારે સુખી છે પણ પછી કેવો દુખી થશે, એનો

તો વિચાર જ કન્વાનો નહિ ને ? સુખ ભોગવે છે તે જોવાનું અને પાપ કરે છે તે જોવાનું નહિ ? એટલે સુખી ગણાતા માણસોને જોઈને હય તો આવતી નથી, ત્યારે પ્રેમ યાચ છે કે શું યાચ છે ? પ્રેમ પણ નથી ચતો ને ? કેમ ?

સઠ દુર્ગુણી છે માટે

દુર્ગુણી છે માટે પ્રેમ ન ચતો હોય, તો દયા આવવી જોઈએ ને ? 'ખીચારો દુર્ગુણી છે, માટે દુ ખી યશે'—એવો ભાવ પેદા થવો જોઈએ ને ? સુખી બધા દુર્ગુણી જ હોય ? સુખી માણસ તો ધર્મ ન જ કરી શકે, એવી તમારી કલ્પના છે ? સર્વત્યાગી ન બની શકે—એવા માણસે, ગૃહસ્થ તરીકે જીવીને પણ બને તેટલો ધર્મ કરવો હોય, તો શું એણે દરિદ્રી જ બની જવું જોઈએ ? વસ્તુતઃ એવું નથી સુખી બધા દુર્ગુણી જ હોય અને દુ ખી બધા મદ્યુણી જ હોય—એવું છે પણ નહિ અને એવું કહી શકાય તેમ પણ નથી સુખી હોય કે દુ ખી હોય, પણ દુર્ગુણી તે જ હોય, કે જે ભોગમા ને પરિવ્રજમા જ સુખ માનતા હોય અને એને માટે જે કાર્ય કરવું પડે તે કન્વામા વાધો નહિ—એવું માનતા હોય સુખીની પતા દયા અને દુ ખીની પણ દયા

આ તો, સુખી માણસને જોઈને દયા થ નથી આવતી, અને એમે થ નથી ચતું કે—'સારૂ છે કે આને મારા જેવું દુ ખ નથી !' પ્રેમની અને દયાની જગ્યાએ, ઘણાઓને તો પ્રાય દેવ જાગે છે આપણે તો હયાને એવું કેળવવું જોઈએ કે—કાઈનું સુખ ખમાય નહિ એ બને નહિ અને જે કાઈ સુખી કે દુ ખી પાપમા પડેલો હોય, તેને જોઈને દયા આવ્યા

વિના રહે નહિ દુ ખિને અગે એના દુ ખને લીધે પણ દયા આવે અને એ જો એના દુ ખનિવારણને માટે પાપ કરતો હોય અમર પાપની લાલસાવાળો હોય, તો એના પાપને અગે તથા એના અજ્ઞાનને અગે પણ દયા આવે સુખી માટે પાપ અને અજ્ઞાન એ જો અને દુ ખી માટે દુ ખ, પાપ ને અજ્ઞાન એ ત્રણ દયા ઉપજાવનાર બને પણ એ બને ઠયારે ? તમારા હૈયામા અજ્ઞાન ને પાપની વૃત્તિ હોય, ત્યા સુધી એ બને જ નહિ એ માટે આ ભોગ અને આ પરિનહ એ સધળા ય પાપોનુ એટલે સધળા ય દુ ખોનુ મૂળ છે, માટે આ સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, એમ લાગવુ જોઈએ દેશનિરતિનુ લક્ષ્ય

ગૃહસ્થપણે પણ શક્ય એટલુ ઉચ્ચ જીવન કેવા પ્રકારે જીવી શકાય-એ વાત હવે કરનાની છે માટે જ આ વાત પહેલા જ તમારા હૈયામા સ્થાપિત થઈ જવી જોઈએ કે-હિ સાદિ પાચેય મહા પાપોના ત્યાગપૂર્વકનુ જીવન, એ જ ઉચ્ચમા ઉચ્ચી સમૃત્તિ છે, કારણ કે-સર્વત્યાગની ઈચ્છા પ્રગળ્યા વિના તો, દેશથી પણ ત્યાગ જેવો થવો જોઈએ તેવો થઈ શકે જ નહિ એટલે તમે જાણે સર્વત્યાગી બની શકો તેમ નથી માટે સર્વત્યાગી ન બનો, તો ય દેશત્યાગી બનીને જીવનને એવી રીતિએ જીવો કે-દુશ્મનને ય જો હિયું હોય તો હાથ જોડવાનુ મન થઈ જાય, એ માટે આ વાત છે ગૃહસ્થ છતાં એવા ઉત્તમ પ્રકારનુ જીવન કયારે બની શકે ? આ ધ્રમજીવનનુ લક્ષ્ય આવે તો

મનત્રતા મેજવી શા માટે ?

એ લક્ષ્ય કયારે આવે ? લોગની અને પરિબહની બૂખે

હેવાન બનાવ્યા છે, તેનું જ્ઞાન પ્રગટે તો ! જોગની લાલસાએ અને પરિગ્રહની મમતાએ તમારામાં જે કંઈ થોડી-ધણી હેવાનીયત પ્રગટાવી હશે, તેનું તમને થોડુંકે ય જ્ઞાન છે કે નહિ ?

મગ એટલા માટે તો સ્વતંત્રતા મેળવી જી

આપું સમજીને સ્વતંત્રતા મેળવી છે ? સ્વતંત્ર ધર્મામાં તમારો ધરાદો એવો થોડો જ હતો કે-એમ અને તેમ જોગની લાલસાથી અને પરિગ્રહની મમતાથી છટાવ ? મોટે ભાગે તમારો ધરાદો તો એ હતો કે-‘ આપણા દેશની લક્ષ્મી ને જોગ એ જોગવી જાય ? ’ એ પાપ મહી બેઠેલું પણ તે મોટે ભાગાય તેવું નહોતું, માટે ભાલવામાં ખીજ શબ્દો અગીકૃત થયાં ! તમને તો એમ ને કે-આપણું ને ખીજ જોગવી જાય ? આપણું આપણી પાસે જ રહેલું જોઈએ અને એ કોઈના ય ઉપજોગમાં નહિ જ આવવું જોઈએ, એમ ને ? આપણું કોઈ ખીજ ઉપજોગમાં હો, તો રાજ કે નાગજ ? સ્વતંત્રતાની વાત જાની છે, પણ આ લાવના ખોટી છે ત્યાં સુધી પોતાનો જોગ આપવાની, પોતાનું ઇલાવાની, ખીજના લક્ષમાં ગણ થવાની અને કોઈના ય લક્ષમાં નારાજ નહિ થવાની વૃત્તિ નહિ આવે, ત્યાં સુધી માચી ગૃહસ્થાઈના અને ઉંચી નાગરિકતાના જે સુજો વર્ણવાશે, તે ય ભારે પડશે સર્વત્યાગની વાતમાં તો તને ‘ શું કરીએ ? શક્તિ નથી ’ વિગેરે કદીને છટકી શકો એ જાની શકે એવું છે, પણ સાચી સફળગૃહસ્થાઈની વાત આવશે ત્યાં જો દેવાળું કાઢવા જેવું હશે, તો મોડું નીચું ઘાલવું પડશે ને ?

નફરો તો નીચું ય જાહે નહિ

તમારા જેવા ઉજળા કપડા પહેરીને ફરનારા, અનીતિખોર

અને ‘હું જ લોગવું ને હું જ રૂઢિ’ એવી વૃત્તિવાળા હોય ? શાહુકારનો વેપ અને શાહુકારને છાજતું સુંદર જીવન જીવવાની તૈયારી નહિ, તે ઓછી નાલાયકાત છે ? બીજી ભૂમિકાની વાત તો, મીઠી તમાગ જીવનને સ્પર્શનારી જનવાની ને ? એ વખતે ટકી નહિ શકે, તો શું થશે ? સર્વત્યાગની વાતમાં તો તમે ‘આપણું જન્મ નહિ’—એમ કહીને ઢાલ ધરી શકે. ‘આપણું મૃત્યુ નહિ’—એ પણ એક ઢાલ છે ને ? જો એ વાત હેયાની ન હોય, તો ઢાલ માત્ર છે એવી ઢાલ સર્વત્યાગની વાતમાં તો ધરવી હોય તો ધરી શકાય, પણ સફળસ્થાઈની વાત વખતે તો નીચું જ જોડું પડે ને ? તે ય શરમાળ હોય, શુષ્ક ન હોય તેની શરમ ઉપજતી હોય તો નીચું જાએ, નફરત તો નીચું ય જાએ નહિ.

ત્યાગી શરીરને જાળવે તે ગા માટે ?

એટલે, આજે દુનિયામાં જે કાંઈ ઉપદ્રવ ચાલી રહ્યો છે, તમે બીજાઓને માટે ઉપદ્રવ રૂપ બનો છો અને બીજાઓ તમારે માટે ઉપદ્રવ રૂપ બને છે, એ ગધું મુખ્યત્વે તો લોગની ભૂખને ને પરિશ્રમની ભૂખને આભારી છે, એ વાત તમને સમજાઈ તો ખરી ને ? એ જાય, એનો સગ પણ જાય, એ બધાનો સર્વથા ત્યાગ થઈ જાય અને તે પછી માત્ર શરીરને જ અને તે પણ આત્મશુદ્ધિને સાધવાને માટે જ જાળવી લેવાનું રહે, તો એવો માણસ કેટલો બધો સુખી થઈ જાય ? લોગની ને પરિશ્રમની ભૂખ બીલકુલ મરી જાય, લોગને ય સર્વથા તજી દેવાય અને પરિશ્રમને ય સર્વથા તજી દેવાય, માત્ર આત્માને સુવિશુદ્ધ બનાવવાનું કામ સાધવા

પૂરતી શરીરની સભાળ ગળાય, તે ય એટલા માટે કે-એવું બન્ધન છે કે આત્મા ન પૂર્ણપણે શુદ્ધ બન્યા વિના છૂટે એવું નથી અને માનવશરીર દ્વારા જ આત્મશુદ્ધિનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકાય છે માટે, તો એવી રીતિએ જીવનારો કેટલા બધા સુખી જીવનને જીવી શકે, તેની તમને કંપના આવે છે ખરી ? જેઓ માથો ત્યાગ કરી મૂકે છે તેઓન

અપૂર્ણ આનન્દનો અનુભવ થયા વિના ગહેતો નથી

આ બધી વાતો કહીને, મારે તમને એવા સુખના હોભી બનાવવા છે આ વાત ન જાણે ત્યાં સુધી હા પડાવવી નથી, પણ આ વાત તમને જાણે એ માટે બનતી બધી મહેનત કરવાની પેશવી ■ અમાન શાસ્ત્રોએ અમારી આખ સારને સર્વ ત્યાગનો જે સર્વોચ્ચ આદ્ય મૂકેલો છે, તે ત્યાગના હિમાએ તો હજી અમે ત્યાગનો માત્ર અભ્યાસ જ કરીએ છીએ, અમને લાગે છે કે-સર્વત્યાગની સર્વોત્તમ કક્ષા જોતા, હજી તો અમે માત્ર ત્યાગની બારાફરી જ ઘુટીએ છીએ, તે છતાં પણ, અમને જોઈએ બધો આનંદ છે, કે જેની સીમા નહિ આજે દુનિયાભરમા મોઘવાગીની લાથ લાગી ગઈ છે ને ? પણ જેની અમને અમારે માટે કાર્ક જ અસર નથી થઈ ગાડી ઉપડશે કે નહિ, આવશે કે નહિ, ચાલશે કે નહિ અથવા ક્યારે ઉપડશે ને ક્યારે આવશે, એનો ખ્યાલ કરવાની પણ અમને જરૂર પડતી નથી બબરોમા તેજની કે મદીની ગમે તેવી હોળી સળગી ઉઠે, પણ અમારે એની સાથે કશી જ નિરબત નહિ હજી અમે તો ખાસ કાર્ક કર્યું નથી, ત્યાગની બારાફરી જ ઘુટીએ છીએ એમ લાગે છે, અમારા ત્યાગથી અમને ય

પૂરતો સતોષ નથી, કારણ કે—શાઓમાં સર્વત્યાગી ભવનની જે ઉચ્ચામાં ઉચ્ચી કક્ષા બતાવી છે તે અમે જાણી છે અને તેથી અમને થાય છે કે—હજી આપણે કાંઈ બહુ મોટો ત્યાગ કરી શક્યા નથી, આપણે ત્યાગ એ હિસાબે બહુ મામુલી દેખીએ છીએ, તે છતાં પણ—અમારો ત્યાગ એ હિસાબે સામાન્ય હોવા છતાં પણ, અમે અહીં મહાસુખ અનુભવી ગયા છીએ અમારે કોઈ ચિન્તા નથી ને અમારી ચિન્તા કરનારા ધણા છે તમારી ચિન્તા કરનારા છે, તેનાથી કેઈ ગુણા વધારે અમારી ચિન્તા કરનારા છે તમારે તો કહાય મા—બાપ વિગેરે હશે, અમારે તો કોઈ સગો નથી છતાં અમારે ઘણું સુખ છે અત્યારના સુખના અનુભવ ઉપરથી પણ અમને થાય છે કે—જે હિં શાઓમાં જે સર્વત્યાગની સર્વોત્તમ ભૂમિકા વર્ણવાઈ છે, તે ત્યાગની ભૂમિકાએ જ્યારે અમે પહોંચી જાઈશું, ત્યારે તો અમારા સુખની, અમારા જ્ઞાનહની કોઈ અવધિ નહિ હોય અમને જેનો અનુભવ છે, રસ છે, ખાલ છે, તેની આ વાત કહું છું લોકોની ને પરિચયની ભૂખ ગર્હ, હિસાબે પાપોનો ત્યાગ કર્યો અને આત્માની શુદ્ધિનું લક્ષ્ય રાખીને જ શરીરને સાચવી—સજાળી ચાલવા માંડ્યું, એટલે અપૂર્વ સુખનો અનુભવ થયા વિના રહે નહિ અમને અનુભવ છે અને અમારા અનુભવથી પણ તમને જો આ વાત ગમે તો જરૂર ગમાવવા જેવી છે જેની લોકોની ને પરિચયની ભૂખ ગર્હ છે અને શરીરને સાચવી સજાળી રાખવાનો પ્રયત્ન પણ જે આત્માની શુદ્ધિ કરવા સિવાયના હેતુથી કરતો નથી, તે તો અહીં ગદ્યો રહ્યો સ્વર્ગમાં મહાલે છે, અરે, એના સુખ પાસે તો સ્વર્ગના સુખો ય જોછા છે, એને તો સ્વર્ગ પણ

હુ ખમય બાસે અને એક આપુ નિ સગ છવન જ મુખમય
બાસે એનો પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર બારે કાળુ હોય ત્રહણ
કરેલા વતના પાલનમા એ ખુત ધીર હોય લોગની ને
પરિત્રહની ગમે તેવી સારી સામગ્રી સામે આવી પડે, તો ય
તેના ઉપર એની આખ ઠરે નહિ એવી નામગ્રી મળે એવી
ઈચ્છા પણ એને થાય નહિ જેનો આવો ત્યાગ હોય અથવા
આવા ત્યાગના પાલનનું જેને લક્ષ્ય હોય, તેને હુ ખ કરી
શું શકે ? હુ ખ આવે તો ય હુ ખને એ એવું નિરાશ કરી
દે છે-ધીરે ધીરે હુ ખ સદાને માટે એનાથી દૂર ભાગી જાય
સાધુઓના ખાના-પીના વિગેરેની

ચિન્તા પણ શાસ્ત્રોએ કરી છે

હિ સાદિ પાચે ય મહા પાપોનો ત્યાગ કરનારા આત્માઓને
પણ ખાવું પડે, પીવું પડે, પહેરવું પડે, ઝોલવું પડે, ત્યારે
થાય શું ? પણ એણે કેમ ખાવું ને કેમ પીવું, કેમ પહેરવું ને
કેમ ઝોલવું, એ કેમ ચેળવવું ને કેમ નહિ ચેળવવું, એ
વિગેરની ચિન્તા શાસ્ત્રે કરી છે જે પાપોનો એણે ત્યાગ કર્યો
છે, તે પાપોનો અથ પણ સ્પર્શી જવા પામે નહિ તેમજ
એણે યોગની જે સાધના કમ્પાની છે તેમા વિશ્લેષ નડે નહિ,
એ માટે સાધુએ કેમ ખાવું, કેમ પીવું, કેમ ઝોલવું ને
કેમ ચાલવું, એ વિગેરે સર્વ વાતોની મર્યાદાઓ શાસ્ત્રે બાધી
છે અને માર્ગદર્શન પણ કરાવ્યું છે હિ સાદિ પાચે ય મહા
પાપોનો સર્વથા ત્યાગ કરનારથી, જે તે ને જેમ તેમ ખવાય-
પીવાય નહિ, જે તે ને જેમ તેમ પહેરાય-ઝોલાય નહિ,
અને જે તે ને જેમ તેમ ઝોલાય-ચલાય નહિ જે કારણ

ખાઈ-પીઈ શકાય કે પહેરી-ઝોડી શકાય-તેનું વિધાન પણ શાસ્ત્રોમાં છે અને જે કાઈ ખાઈ-પીઈ ને પહેરી-ઝોડી શકાય તે કેમ મેળવવું-એનું માર્ગદર્શન પણ શાસ્ત્રોમાં છે સાધુએ કેમ જીવવું ને કેમ વર્તવું, એના વર્ણનમાં તો શ્રદ્ધાના શ્રદ્ધા લખ્યાં છે એટલે તમારા મા-બાપે જેટલી તમારી ચિન્તા નહિ કરી હોય, તેટલી ચિન્તા સાધુઓની મહા-પુરુષોએ કરી છે તમને તમારા મા-બાપે શું ખાવું-પીવું અને શું નહિ ખાવું-પીવું તથા ખાવું-પીવું તે કેવી રીતિએ ખાવું-પીવું અને કેવી રીતિએ નહિ ખાવું-પીવું, એ વિગેરે બહુાંબુ છે ખરૂં ?

સૌ નાજ

સગા મા-બાપે પણ બહુાંબુ નથી ને ? અમને તો અમાના આ મા-બાપે બહુ બતાવ્યું છે જે આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેની માધુને જરૂર પડે, તે કેવા હેવાય અને કેવા નહિ હેવાય તેમજ એ બહુ કેમ મેળવાય અને કેમ નહિ મેળવાય, એ વિગેરે બહુ પુસ્તકોમાં લખ્યું છે અને સાધુ તરીકે અમે જન્મીએ તે પછી તરતમા જ એ અમને બહુાંબુ છે જે શુદ્ધ એ ન બહુાંબુ, તે શુદ્ધે અમારા શાસ્ત્રોએ પાપનો બાળીદાર કહ્યો છે

તમાના મા-બાપ તમારા ખરેખર હિતેથી હતા

કે તેમણે દુઃખનની ગળા મારી છે

લોગનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો, પરિવ્રજનો પણ સર્વથા ત્યાગ કર્યો અને હિ માહિને પણ કોઈ પ્રકારે નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, પણ શરીર તો છે ને ? શરીર ખાવાનું, પીવાનું,

પહેરવાનું, ઓઢવાનું એ વિગેરે તો માગે ને ? એ વિના, શરીર ટકે, શી રીતિએ ? શરીરને ટકાવવા અને એને સયમના સાધન તરીકે સાચવવા આહારાદિને લેવાની જરૂર પડે. આહારાદિ વિના ચાલી શકે ત્યાં સુધી ચલાવવાનું, પણ જે સાધના કરવી છે, આત્માની વિશુદ્ધિને સાધવાનો જે પુરુષાર્થ કરવો છે, તેમાં ભૂખ નહિ સહાવા આદિના યોગે વિક્ષેપ પડે તેમ હોય, તો સાધનાનો પુરુષાર્થ સીધાય નહિ અને હિસાદિ પાપના ત્યાજની કરેલી પ્રતિજ્ઞાને બાધ પહોંચે નહિ-એની કાળજી રાખીને, આહારાદિ લેવાનું પણ કહ્યું છે કેવા આહારાદિ કેમ લેવાથી અને તે આહારાદિ કેવા પ્રકારે મેળવવાથી પાપ લાગે નહિ, એ અમને અમારા આ મા-બાપોએ બતાવ્યું છે તમને તો અમારા કરતા ઘણી ચીજોની જરૂર પડે છે ને ? એ ચીજોમાં કયી ચીજો લેવાય ને કયી નહિ તથા એ કેમ મેળવાય ને કેમ ન મેળવાય, એ વિષે તમને તમારા મા-બાપોએ શું શીખવ્યું છે ? તમારે જે જોઈએ, તે તમે શાનાથી મેળવો ?

સઠ મહેનત ને નોકરી ચાકરી કરીને.

કેવા પ્રકારની મહેનત ને નોકરી ચાકરી કરીને ? એનો કોઈ સિદ્ધાન્ત કે નિર્ણય ખરો ?

સઠ, સયમ મળે તેમ

એમ અમારા મા-બાપે નથી કહ્યું અમારા મા-બાપે તો કહ્યું છે કે-સયમની સાધનાને માટે તમને જે આહારાદિની જરૂર પડે તેમ છે, તે અચૂક પ્રકારના મળે તો જ તમે લેજો અને તે પણ અચૂક રીતિએ મળે તો જ તમે લેજો એ અમે કહીએ છીએ તેવા આહારાદિ ન જ મળે અથવા અમે

કહીએ છીએ તે પ્રકારે આહારાદિ ન જ મળે, તો લીધેલી પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં ધીર રહીને મરણ પડે તો મરવાનું પસંદ કરજો, પણ જીવનના લોભે આંતર-અવગુણ કરશે નહિ એ વળતે મન સ્થિર રહી શકે નહિ તો શું કરી લેવું, તેનો ઉપાય પણ એમણે જતાવ્યો છે તમારા મા-બાપે તમને કહ્યું હોય તો ય શું કહ્યું છે ?

સંજો નેની જરૂર પડે તે મને તમ કરીને મેળવજો.

કાણું કરીને પણ ?

- મરવાના વિગેરે મારીને પણ અમારે ખાવાનું બચાવવાની યોજનાઓ અમલમાં મૂકાઈ છે

આ દેશમાં શું વાંદરાઓનો તાલો જ પાકેલો છે ?

પહેલા વાંદરા વિગેરે હતા પણ નહિ અને હતા તો એ ખાતા પણ નહિ ? એટલા જીવોને નહિ મારેલા તો ય અત્યાર સુધી આ દેશના માનવીઓ જીવી શક્યા અને હવે એ જીવોને મારી વિના જીવી શકે તેમ નથી ? માત્ર ખાણું ખાણું એ જ હેતુ છે ને બીજો વિચાર જ નથી ? પણ અહીં આ વાતને ચર્ચવાનો બહુ અર્થ નથી અહીં જેઠાઓમાં એવી હિંસાને પસંદ કરનારા નહિ હોય ખાઈ આંજો તો આખી વિચારસરણી જ ઉપે પાડે લેલી ગઈ છે

આપણી વાત તો એ હતી કે-તમારા માબાપે એવું તો તમને શીખવ્યું નથી ને કે-ખાણું બંધ તો જવા દેજો, પણ માણસાઈ લાગે એવું કાંઈ કેરીય નહિ ? જૂએ મરણ પડે તો જૂએ મરવાનું પસંદ કરજો, પણ માણસાઈને લોપે એવી અનીતિથી તો પૈસો મેળવજો નહિ, એટલું ય તમારા મા-બાપે તમને કહ્યું છે ?

સઠ વખતજેય વર્ગી લેવાનું શીખવ્યું છે

એનાં પરિણામે તમારું શું થયે, તેની ચિન્તા જ નહિ ?
તો પછી, તમારા આ-બાપ તમારા ખરેખરા હિતેથી હતા કે
દુશ્મનની ગરજ સારનારા હતા ? મોઢે એમને મુઝબ્યા હયે,
પણ તમારા સાચા હિતનો વિચાર તો નહિ ને ? એવાના
દીકરા તમે, તમારા ઓકરા માટે શું કરવાના ?

સાધુજીવનની ચર્ચા

આપા સસ્કારોનો ઉછેર હોય, ત્યાં સાચી-ઉત્તમ ક્રાંતિની
નાગરિકતા લાવવી, એ પણ કેટલું બધું મુશ્કેલ કામ છે ?
આ દેશમાં તો, માનવી 'નાનામાં નાના' જીવને પણ ન
મારવો પડે તો સારું—એવી રીતિએ જીવવાની વૃત્તિવાળો
હોય અસત્ય, ચોરી આદિને અંગે પણ, આ દેશના માન-
વીની વૃત્તિ તો એવા જ પ્રકારની હોય. ગૃહસ્થજીવનની
વાતોમાં એ વાત પણ કરવી પડ્યે તે પહેલાં, તમારે જે
જીવન તરફ લક્ષ્ય રાખીને તમારા જીવનને જીવવાનું છે—
એની વાત ચાલે છે સાધુની સમગ્ર ચર્ચાનું શાઓમાં વિસ્તાર-
થી વર્ણન છે એ એ બધી ચર્ચાની વિગતવાર વાત કરવા
ભેસીએ, તો સો રવિવારોએય તેનો ખાર આવે નહિ સાધુ
જીવનની ચર્ચા એવી સુંદર છે, કે-એ ચર્ચાને અનુસરીને
આવાથી પણ પાપ લાગે નહિ, પીવાથી પણ પાપ લાગે
નહિ, પહેરવા-ઓઢવાથી પણ પાપ લાગે નહિ અને બાલવા-
ચાલવા આદિથી પણ પાપ લાગે નહિ. બધીય ચર્ચા દોષ-
રહિત, પાપરહિત, એટલું જ નહિ, પણ બધીય ચર્ચા
મોક્ષની 'સાધેકે' કહેવાય એ ચર્ચા એવી છે કે-જે એને

આદરે તેને તારે અને એ ચર્ચાથી બીજા કોઈ ને ય વાધો નહે નહિ શ્રમણુલવનને, શ્રમણુસસ્કૃતિને લવવાનો વિધિ જ એવા ઉત્તમ પ્રકારનો છે કે-જે કોઈ એ વિધિનો આદર કરીને લવે, તે કહી પણ જન્મતને બારે પડે, જો-જલ રૂપ થઈ જાય, તે બન્ધુ ય નથી, બનતુ ય નથી ને બનશે પણ નહિ સગ નહિ તેનો ય શુણ્ઠ વણે.

સાધુનું લવન કેવું ? લોગની ય બૂખ વગરતુ ને પરિ શ્રદ્ધની ય બૂખ વગરતુ એની બૂખ તો નહિ, પણ એનો સગ પણ નહિ અદર એની બૂખ છે કે નહિ, તે તો પ્રમાણિકપણે અમારે કહેવું પડે ને ? પણ એનો સગ છે કે નહિ, તે તો તમે પણ પ્રાય જાણી શકો ને ? કોઈ વખતે કોઈને એની બૂખ લાગી જાય, તો ય એનો સગ ન હોય તો એથી પણ જલદી પાછા ઠેકાણે આવી જવાય ને ? એનો સગ ન હોય તેમા ય બહુ શુણ્ઠ છે, પણ સાધુતા માટે તો એની બૂખ પણ ન જોઈએ અને એનો સગ પણ ન જોઈએ સંગ રાખવાનો નહિ અને આહારાદિની જરૂર પડ્યા વિના રહે નહિ, તો કરવું કેમ ? સયમની સાધનાના હેતુથી જે જરૂરી નિર્દોષ ચીજો સાધુએ મેળવવાની છે, તે સ્વય ઉપાલોને મેળવવાની નહિ, કોઈની મારફત ઉપાજન કરાવીને પણ મેળવવાની નહિ, અને એના ઉપાજનમા પોતાના નિમિત્તનો લેશ પણ આવી જવા પામે નહિ, તેની ય કાળજી રાખવાની એ વિના મેળવેલી ચીજોને, નિર્દોષપણે મેળવેલી ચીજો કહેવાય નહિ.

શ્રમણુલવનને લવવા ઘણું ઓછું પડે

શ્રમણુલવનને લવવાને માટે કેટકેટલું ઓછું પડે છે ?

માત્ર આશ્ચર્ય-તર ત્યાગ જોઈએ અને બાહ્ય ત્યાગ ન જોઈએ-
એમ નહિ. આશ્ચર્ય-તર ત્યાગની સાથે બાહ્ય ત્યાગ પણ જોઈએ.
અમે જ્યારે માનવ તરીકે જન્મ્યા, ત્યારે અમારે ઘર નહિ
હોય ? હા, પણ ઘર સખીને અહીં રહેવાય ? નહિ જ ઘર,
પેટી, મા-બાપ વિગેરે બધું છોડવું જ પડે ને ? કોઈ કહેશે
કે-મા બાપને તે મૂકાય ? કહો-બાપડી માટે ન મૂકાય, પૈસા
વિગેરેને માટે પણ ન મૂકાય, પણ આવું જીવન જીવવાને
માટે તો મા-બાપને ય મૂકવા પડે ને તે ઉચિત ગીતિકે મૂકાય
'મા-બાપ આદિને મૂકવા તો તે માત્ર સર્વત્યાગી જીવન
જીવવાને માટે જ મૂકવા, બાકી કોઈ પણ કારણસર મૂકવા
નહિ' -એવો તમારે નિયમ છે ને ? એ વાતે ય કયા કરવા
જેવી છે ? ત્યારે જે ધગબારી હોય, તેનાથી આ સર્વત્યાગનું
જીવન જીવી શકાય ખર ?

સઠ એ ન જાને.

એટલે જ્યારે તમે અમારા જેવા લોકોને જુઓ, ત્યારે
તમને એમ થાય ને કે-ઘરબાર મૂકવા જેવા છે ! ? અમારા
જેવાને જોઈને એમ થાય ને કે-છોડવા જેવું છોડીને આ
સાધુ લોકો શાવી ગયા ?

સઠ એમ તો થાય.

અને છોડવા જેવું અમે નથી છોડી શક્યા, માટે અમે
ફગી ગયેલા છીએ, એમ પણ થાય ને ?

સઠ એ નથી યતું.

આ તો ગોટાળો કયો એ તમને તમારે માટે ફક્ત
ગયેલા છીએ-એમ ન થાય, તો પછી અમારે માટે શાવી

ગયા છે—એમ કેમ થાય ? તમને જે વાત બેસતી ન હોય, તે વાતમાં તમે અમારી સાથે ચર્ચા કરો. આપણે લેગા મળ્યા પછી મનમાં મેલ રાખીને રહેવું નથી ને ? આપણે તો મેલને કાઢવો છે ને મેળને સાધવો છે એ વિના આ દર રવિવારના યજ્ઞચતુર્થે પ્રસંગ પછુ શો લાભ આપશે ? આપણે કાઈ એક-બીજાનું મોઢું ભેવાને થોડા જ મળીએ છીએ ? મનની વાત કરીને, મનનો મેલ કાઢવાની આ તક ને ? તમે તમારી વાત કહેતા રહો, તો હું મહાપુરુષોની વાત તમને વધારે સારી રીતે કહી શકું.

ઉપકારિઓએ શિક્ષકવૃત્તિથી જીવવાનો માર્ગ

શા મારે ચોધી કાઢ્યો ?

વાત એ હતી કે—ઉપકારિઓએ કયા કરીને અમારી પાસે લોગસામગ્રીનો, પરિગ્રહનો અને હિંસાદિકનો પણ ત્યાગ કરાવ્યો હવે એ ત્યાગ નહોતો અને જીવાય, એવો રસ્તો એ ન બતાવે તો અમે મરી જ જઈએ ને ? કારણ કે—અમારે સર્વત્યાગ કરતી વખતે પ્રતિજ્ઞા કેવી કરવી પડે ? તમને આ હ છે ને ? કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરાય, ન કરાવાય કે ન કોઈ હિંસા કરે તેની અનુમોદના કરાય તે ત્રણ પ્રકારની હિંસાનો મનથી પણ ત્યાગ, વચનથી પણ ત્યાગ અને કાયાથી પણ ત્યાગ આમ નવ પ્રકારે જેમ હિંસાનો ત્યાગ, તેમ નવેય પ્રકારે અસત્યનો પણ ત્યાગ; કોઈનું ચ કાઈ, સયમમાં ઉપયોગી થાય તેવું હોય તો પણ, વજ્રદીપુ દેવાનો પણ ત્યાગ, અપ્રહ્મનો પણ ત્યાગ અને પરિગ્રહનો, પણ ત્યાગ હિંસાદિ પાપેયનો નવેય પ્રકારે ત્યાગ કરીને જીવનને જીવવું શી

રીતિએ ? સયમને સાધવો શી રીતિએ ? તમારી દુનિયામાં તો કાંઈ એવો પ્રકાર નથી, કે જેમા જીવવાને માટે હિંસાદિ પાપો ન જ કરવા પડે તમારે જીવવાને માટે હિંસા-સામાન્ય પ્રકારની પણ, કયાં વિના ચાલે ખરું ? હિંસાની તમને તો બહુ ખબરે ચ નથી પૃથ્વીમા પણ જીવ છે, પાણી પણ સજીવ છે, અગ્નિ પણ સજીવ છે, વાયુમાં ચ જીવ છે અને વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે એ જીવોની હિંસા થાય નહિ અને તમારાથી જીવી શકાય, એ શક્ય છે ? હિંસા વિના ચાલે એવું નથી, પણ અસત્ય વિના ? તમે બહુ ધીર ને ધીર બનો તો વાત ભૂંડી છે, બાકી અસત્યની ચ જરૂર પડે ને ? ગૃહસ્થને હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ અશક્ય છે, તેમ અસત્યનો સર્વથા ત્યાગ પણ અશક્ય છે-એ વાત તમે જાણો છો ? ચોરી તો તમે ન જ કરો ને ? આવા શાહુકાર થઈને દુનિયા ચોરી કરતા હશે ? આવી વાતમા તમે એવા હુશીયાર છો કે-જોલો ચ નહિ ને હેયુ ચ હાથમા આવવા દો નહિ. ત્યારે લોગ ને પરિમિત તો છે જ એટલે અમે તમારી રીતિએ જીવીએ ને નિષ્પાપ જીવન જીવી શકીએ, એ શક્ય નથી ગૃહસ્થજીવન ગમે તેવા ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય, તો પણ એ જીવનને હિંસાદિ પાપો સર્વથા ન જ સ્પર્શે-એ બને એવું નથી આથી ઉપકારિઓએ અમારે માટે બિશુકવૃત્તિથી જીવવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો જીવવાને માટે અને જીવીને માત્ર સયમને સાધવાને માટે ખાવા વિગેરેની જે કાંઈ જરૂર પડે, તેમા શું નિહોંપ ને શું સંદોષ એ જણાવીને, નિહોંપ પણ બિશુકવૃત્તિથી મેળવવું-એવું અમને અમારા આ ઉપકારી મા-બાપોએ શીખવ્યું છે

ગયા છે--એમ કેમ થાય ? તમને જે વાત બેસતી, ન હોય, તે વાતમાં તમે અમારી સાથે ચર્ચા કરો. આપણે લેગા મળ્યા પછી મનમાં મેલ રાખીને રહેવું નથી ને ? આપણે તો મેલને કાઢવો છે ને મેળને સાધવો છે એ વિના આ દર રવિવાગ્ના પરિચયનો પ્રસંગ પણ શો લાભ આપશે ? આપણે કાઈ એક-બીજાનું મોહું લેવાને થોડા જ મળીએ છીએ ? મનની વાત કરીને, મનનો મેલ કાઢવાની આ તક છે ને ? તમે તમારી વાત કહેતા રહો, તો હું મહાપુરુષોની વાત તમને વધારે સારી રીતે કહી શકું.

ઉપનિષદોએ બિશુકૃતિથી જીવનાનો માર્ગ

શા મારે રોધી કાઢ્યો ?

વાત એ હતી કે-ઉપકારિઓએ કયા કરીને અમારી પાને લોભમામશ્રીનો, પરિમહનો અને હિંસાહિંકનો પણ ત્યાગ કરાવ્યો. હવે એ ત્યાગ નહોતો અને જીવાય, એવો રસ્તો એ ન જતાવે તો અમે મરી જ જઈએ ને ? કારણ કે-અમારે સર્વત્યાગ કરતી વખતે પ્રતિજ્ઞા કેવી કરવી પડે છે ? તમને યાદ છે ને ? કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરાય, ન કરાવાય કે ન કોઈ હિંસા કરે તેની અનુમોદના કરાય તે ત્રણ પ્રકારની હિંસાનો મનથી પણ ત્યાગ, વચનથી પણ ત્યાગ અને કાયાથી પણ ત્યાગ. આમ નવ પ્રકારે જેમ હિંસાનો ત્યાગ, તેમ નવેય પ્રકારે અસત્યનો પણ ત્યાગ, કોઈનું ચ કાઈ, સંયમમાં ઉપયોગી થાય તેવું હોય તો પણ, વણ્ણીયું લેવાનો પણ ત્યાગ, અપ્રદાનો પણ ત્યાગ અને પરિમહનો, પણ ત્યાગ. હિંસાદિ પાપેયનો નવેય પ્રકારે ત્યાગ કરીને જીવનને જીવવું શી

રીતિએ ? સમયને સાધવો શી રીતિએ ? તમારી દુનિયામાં
 તો કાંઈ એવો પ્રકાર નથી, કે જેમાં જીવવાને માટે હિંસાદિ
 પાપો ન જ કરવા પડે તમારે જીવવાને માટે હિંસા-સામાન્ય
 પ્રકારની પણ, ક્યો વિના ચાલે ખરું ? હિંસાની તમને તો
 બહુ ખબરે ચ નથી પૃથ્વીમાં પણ જીવ છે, પાણી પણ
 સજીવ છે, અગ્નિ પણ સજીવ છે, વાયુમાં ચ જીવ છે અને
 વનસ્પતિમાં પણ જીવ છે એ જીવોની હિંસા થાય નહિ
 અને તમારાથી જીવી શકાય, એ શક્ય છે ? હિંસા વિના
 ચાલે એવું નથી, પણ અસત્ય વિના ? તમે બહુ ધીર ને
 વીર બનેા તો વાત જુદી છે, બાકી અસત્યની ચ જરૂર પડે
 ને ? ગૃહસ્થને હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ અશક્ય છે, તેમ
 અસત્યનો સર્વથા ત્યાગ પણ અશક્ય છે-એ વાત તમે જાણો
 છો ? ચોરી તો તમે ન જ કરો ને ? આવા શાહુકાર થઈને
 ફરનારા ચોરી કરતા હશે ? આવી વાતમાં તમે એવા દુશીયાર
 છો કે-જોલો ચ નહિ ને હેમુ ચ હાથમાં આવવા દો નહિ
 ત્યારે લોગ ને પરિત્રહ તો છે જ એટલે અમે તમારી રીતિએ
 જીવીએ ને નિષ્પાપ જીવન જીવી શકીએ, એ શક્ય નથી
 ગૃહસ્થજીવન ગમે તેવા ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય, તો પણ એ જીવનને
 હિંસાદિ પાપો સર્વથા ન જ અપશે-એ બને એવું નથી
 આથી ઉપકારિઓએ અમારે માટે બિમુકવૃત્તિથી જીવવાનો
 માર્ગ ચોધી કાઢ્યો જીવવાને માટે અને જીવીને માત્ર
 સમયને સાધવાને માટે ખાવા વિગેરેની જે કાંઈ જરૂર પડે,
 તેમાં શું નિહોંપ ને શું સંદોષ એ જણાવીને, નિહોંપ પણ
 બિમુકવૃત્તિથી મેળવવું-એવું અમને અમારા આ ઉપકારી
 મા-બાપોએ શીખવ્યું છે

સાધુ અને બિખારી

બિશુકવૃત્તિથી જીવનાર સાધુમા અને બિખારીમા ભેદ ખરો ને ? બિશુકવૃત્તિ ને લીખ, એ ભેદ ભેદ છે કે નહિ ? સાધુ બિશુકવૃત્તિએ જીવે ખરા, પણ તે કોઈને ય જરા ય બોજલ થાય નહિ અને પોતાના જીવનનો નિર્વાહ કરે અમે કોઈની ય પાસે કાંઈ પણ દીનતાથી માગીએ નહિ અમે હેવા ભોગ પણ લઈએ એવી રીતિએ કે-જેવું લઈએ તેને વાધો નો ન આવે, પણ આનંદ ઉપજે આવા સાધુ ને બિખારી સરખા છે ?

સઠ મહેનત કર્યા વગર જે કાંઈ ખાય, તે બધા બિખારી

તો મહેનતની વ્યાખ્યા બાધયો કાંઈ ? અમે લોકો આજસુ છીએ અને તમે બધા મહેનતુ છો, એમ ! તમારામાં બહલો મેળવવાની ઈચ્છા વિના મહેનત કરનારા કેટલા છે ? બહલો લીધા વિના કે બહલાની આશા વિના, તમે મહેનત કરો ખરા ? દુનિયામા પરોપકારી મહેનત કરનારા કેટલા છે ? પરોપકારી મહેનત કોને કહેવાય, તેની તમને ખબર છે ?

સઠ સ્વતંત્રતા આવી એટલે બધા સરખા

જે હોય તે બધા ખૂશીએ ચોટે તો વાધો નહિ ને ? બધા સરખા-એમ કહેવા છતાં ય, સલામ હેવાની કોઈએ મૂકી ખરી ? આવી બધી ખોટી હવાથી પાછા હઠવું પડશે અને આર્થ સમૃત્તિ, કે જે શાસ્ત્રોમા વર્ણવાયેલી-છે, તેને જીવનમા જીવવી પડશે એ વિના તો, આ લોકમા ય શાન્તિ નહિ મળે અને પરલોકમા ય શાન્તિ નહિ મળે

બિદ્યાએ ક્યારે નીકળે ને કેમ વતે ?

સાચી શાન્તિ તો, શ્રમજીવનની વૃત્તિથી જ મેળવી

શકાશે ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખને માગ્વી પડશે જોના સગનો પણ ત્યાગ કરવો પડશે ઘરખાર વિગેરે કાઈ જ રાખી શકાશે નહિ માત્ર સયમની સાધના જો જ લક્ષ્ય અને જો માટે શરીરને સાચવવું પડશે, પણ તે ય જોક પણ પાપ લાગે નહિ તેવી રીતિએ સાચવવાનું જ્યાં સુધી ભૂખ વેઠાય તેમ હોય અને સ્વ-પરના ઉપકારને બાધા પહોંચે તેમ ન હોય, ત્યાં સુધી તો ખાવાનો વિચાર સરખો પણ નહિ કંપાનો ભૂખ, તરસ, ટાક, વડકો જે વિગેરેને વેઠવામાં આનંદ આનવાનો જ્યારે જો ન જ વેઠાય, ત્યારે ભિમુકવૃત્તિથી નિર્દોષ આહારાદિને એળવવા નીકળવાનું જોઈલે શ્રમશુશ્રુવનનું પાલન તો વહવારની ધાર ઉપર વાલવા કરતાં ય, અગ્નિની જ્વાલા-ઓમાંથી પસાર થવા કરતાં ય અને લોહના ચણા ચાવવા કરતાં ય મુરકેલ છે સાધુ ભિક્ષાએ નીકળ્યા કોઈ આપે ય ખઈ અને કોઈ ન પણ આપે સાધુ તો આપે તેને ય ધર્મ-લાભ ઈચ્છે અને કહે અને ન જાપે તેને ય ધર્મલાભ ઈચ્છે અને કહે સાધુ સૌને ધર્મલાભ ધાય જો જ ઈચ્છે ભિક્ષાએ ગયા અને કોઈ મારવા ઉઠે-એમ પણ બને જો વખતે પણ સાધુ સામે ન ધાય મારને ખમી ખાય ને ન ખમાય તો ખસી જાય માર ખાવો પડે તો માર ખાવામાં આનંદ માને ભિક્ષા લેવાને માટે ગયેલા મહાપુરુષોએ કેવા કેવા કષ્ટો વેઠ્યા છે, જોના પણ ઘણા દૃષ્ટાન્તો શાસ્ત્રોમાં વર્ણુવાયેલા છે 'તે દૃષ્ટાન્તોને જોયે જ્યારે જ્યારે યાદ કરીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ, ત્યારે ત્યારે અમારી નખખાઈથી અમને કમકમા આવે છે, પણ અમારો જો આદર્શ છે અને જોવી રિયતિએ પહોંચવાનો અમારો પ્રયત્ન બરી છે

સયમપુષ્ટિને તપોવૃદ્ધિ

સાધુથી ખવાય ખર, પણ તે ઈચ્છા મુજબનું નહિ કોઈને થ જોજલ થઈ પડાય એવી રીતિએ પણ નહિ સાધુ બિદ્યા લેવાને માટે નીકળે, ત્યારે જ લાવ એના હૈયામા હોય સયમપુષ્ટિનો ને તપોવૃદ્ધિનો જે આહારાદિને મેળવવાને માટે હું નીકળ્યો છું, તે મળશે તો સયમની પુષ્ટિ થશે અને તે નહિ મળે તો તપની વૃદ્ધિ થશે તમે જાનરમા જાવ તે ઘડી, કઠી એવો વિચાર આવે છે ખરો કે—‘મળશે તો ગૃહસ્થાઈ સારી રીતિએ જીવાશે અને નહિ મળે તો ઉપાધિ ઝોછી?’ તમારા હૈયામા જે ‘જેમ ઉપાધિ ઝોછી તેમ સાઈ’—એ વૃત્તિ હોય, તો ‘સાધુનું જીવન બહું સાઈ’—એમ લાગ્યા વિના રહે નહિ સાચુ સાધુજીવન એટલે પરમાદર્શની નજ દિકનું જીવન એને સયમ ને તપ સિવાયનું લક્ષ્ય નહિ. એ ખાવાને માટે ખાય નહિ, પીવાને માટે પીએ નહિ, પણ ખાય-પીએ તે બધું સયમના પાલનને માટે અને તપના સેવનને માટે ! એટલે જ, સાધુને બિદ્યા મળે તો તેમાં સયમનું પોષણ માને અને ન મળે તો તેમાં તપનું પોષણ માને. આથી સાધુને બિદ્યા મળે તો થ એ જેવો આત્મિક આનંદ અનુભવે, તેવો જ આત્મિક આનંદ એ બિદ્યા ન મળે તો થ અનુભવે.

એવા ત્યાગી પુરુષો જોઈએ ન ?

એમ મોહને મારવાની તાકાત ફેળવાય સાધુને કામ શું ? મોહને મારવાની તાકાત ફેળવવાનું અને પછી મોહને મારવાની મહેનત કરવાનું આવી મહેનત કરનારા કેટલા ?

સગ બહુ થોડા

દુનિયામા થોડા માણસો આવી મહેનત કરતા હોય, તો તે તમને ગમે નહિ ? માત્ર ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની મહેનત કરે, તે જ તમને ગમે ? જે વખતે તમારી ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની લાલસા જોર કરતી હોય, તે વખતે તેની સામે લાલ બત્તી ધરનારા કોઈ જોઈશે કે નહિ જોઈશે ? એવા વખતે સાધુઓ સિવાય લાલ બત્તી ધરશે કેાણ ? મોટરમા બેસનારાઓ ? વિમાનમા ઉડનારાઓ ? એવાઓ કદાચ કહે, તો ય એની ખરી અસર યાવ ખરી ? એવાઓ ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની લાલસાને છોડવાનું કહે, તો ફેટલાકો સામે ય કહી દે ને કે- ' તમે શું કરો છો ? ' અથવા ' આવી વાતનો કાંઈ અર્થ નથી ' -એવું પણ જો અમને કહેવું હોય તો તે ન કહેવાય હું કહું કે- ' આટલા બધા પૈસાનું શું કામ છે તમારે ? ' તો તમે શું કહો ? કા તો નીચું ધાલો, કા તો કહો કે- ' હોમ સતાવે છે ' અથવા તો કહો કે- ' એના વિના ચાલતું નથી ' એટલું જ કે વીલું કાંઈ ? અને અમારી જગ્યાએ મોટા પ્રધાન સાહેબ જેવો પણ જો એની વાત કહે કે- ' પૈસા જીણા કમાવ ' તો શું કહો ? પૂછનાર પૂછે ને કે- ' આપને કેટલો પગાર છે ? આપ મોટો પગાર કેમ લો છો ? ' પણ અમને શું પૂછે ? અમે પૈસા રાખતા નથી કે રખાવતા નથી, એટલે અમને કહી કહીને પણ શું કહે ? એટલે માનવજીવનનો પરમાદર્શ સિદ્ધ થાય એ માટે અને એને માટેનું આદર્શ ગણાય તેવું જીવન મળે એ માટે, ત્યાગિઓ પણ જોઈએ ને ? જેમને દેખવા માત્રથી પણ ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ, શંભવા આડે, તેવા સાધુપુરુષો જોઈએ કે નહિ જોઈએ ?

બિક્ષા દેના આનંદ થાય ને ?

આર્થ દેશમાં એવા થોડા પુરૂષો છે તેમને રાખવા છે કે નથી રાખવા ? એવા ત્યાગી પુરૂષો બિક્ષા માટે રાજ તમારા ઘરે આવે, એવી તમારી ઈચ્છા તો ખરી ને ? એવા ત્યાગી પુરૂષોને બિક્ષા દેવાને માટે તમારા ઘર ઉઘાડા છે કે બંધ છે ? ગૃહસ્થના ઘરના દ્વાર તો દીન, દુ ખી, અનાથ આદિને માટે પણ ખૂલ્લા હોવા જોઈએ ગૃહસ્થને ઘેર જે કંઈ બૂખ્યા, તરસ્યા, દુ ખી આળ્યા હોય, તેઓ મતોષ પામીને જાય એવું ઉચિત દાન જો કરવામાં ન આવે, તો એ ગૃહસ્થાર્થતુ કલંક છે આવા સરકાર રૂઠ હોય, તો જ્યારે સર્વત્યાગી મહાપુરૂષો આગણે બિક્ષાને માટે આવે, ત્યારે તો કેટલો બધો આનંદ થાય ? પછી તો જે દિવસે એવા મહાપુરૂષ પગલું પોતાને ઘરે ન ચ્યુ હોય, તે દિવસે ખાતું પણ બરાબર ફાલે અને જાણે નહિ ને ? એવા મહાપુરૂષો ગામમાં હોય, તો તેમની શોધ કરવાને જવાનું પણ મને થાય ને ?

ગૌચરી

જીવનમાં સર્વત્યાગને જીવતા મહાપુરૂષોની બિક્ષાવૃત્તિમાં બિખારીવેડા હોતા જ નથી એટલા માટે તો, મુસાધુઓની બિક્ષાચર્ચાને માધુકરી ને ગૌચરી કહેવામાં આવી છે ગૌ એટલે ગાય એ જ્યાં ચરે તે ખેતરનું ઘાસ સાફ થઈ જાય નહિ ઘાસ ઘટ્યું એવું પણ જણાય નહિ ગાય કેવી રીતે ચરે છે ? ઉપર ઉપજી-ચરે ઘાસ કાયમનું કાયમ રહે અને બીજે દહાડે પાછું હમુ તેવું તૈયાર થઈ જાય મધેડું તો ચરે જ એવી રીતે એ કે-જ્યાં એ ચરે, ત્યાંની જમીન સાફ થઈ

જાય ધાનને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખીને એ ખાવ સાધુ જેને
ઘેર લેવાને જાય, તેને ઘેર મમતા વગર લેવા જાય રસનાના
સ્વાદ માટે લેવા જાય નહિ. લે તે નિર્દોષ બેઈને લે અને
નિર્દોષ પણ એવી રીતિએ લે કે-જેને ત્યાંથી લે તેને આનંદ
થાય અને એમ થાય કે-‘આ મહાપુરૂષે લીધું પણ, વસ્તુતઃ કાંઈ
જ લીધું નહિ. રોજ આવા મહાપુરૂષ લેવા પધારે તો સાઈ’
માધુકરી :

ભમરો પણ શું કરે છે ? ફુલનો રસ ચુસવાને માટે જ્યાં
ફુલ ફેંખે ત્યાં જાય. અને એ ખીલેલા ફુલ ઉપર જ બેસે
છે ભમરો કાંઈ બગીચો બનાવવા ન જાય, છોડ વાવવા ન
જાય, છોડને પાણી પાવા ન જાય અને છોડ ઉપર ફુલને પેદા
કરવાની મહેનત કરે નહિ. એ તો જ્યાં ખીલેલું ફુલ ફેંખે,
ત્યાં જઈને બેસી જાય અને ફુલનો રસ ચુસે. ફુલનો રસ ચુસે
તે જ એવી રીતિએ ચુસે કે-ફુલને કશી જ તકલીફ થાય નહિ
અને ફુલમાં રહેલો રસ સાઈ પણ થઈ જાય નહિ. ભમરાએ
બધે તેટલો ફુલનો રસ ચુસ્યો હોય, તો પણ એ ફુલ એવું જ
રહે, કે જે તમારા ઉપયોગમાં આવી શકે. આવી જ રીતિએ,
સાધુઓ પોતાના સમયના નિર્વાહને માટે જરૂરી આહારાદિ
મેળવે. અમારે માટે આવી બિસ્માવૃત્તિનું વિધાન છે. આથી
આને માધુકરી પણ કહેવાય છે.

સાધુનું સમય છવન નિયંત્રિત છે

આ વૃત્તિની સાથે બિખારીવેડાને કાંઈ જ લાગે-વળગે
છે ખરું ?

છતાં આવા સાધુઓને લિખારીઓના લેગા ગણી દેવાય છે અને એનો કાયદો 'પણુ લાગુ કરવાની પેરવી થાય છે' આ, આર્ય દેશની સંસ્કૃતિનો પ્રચાર છે કે આર્ય સંસ્કૃતિને ક્ષવસ છે ? સાધુઓ ખાય ખરા, પણ 'જે ખાવા યોગ્ય હોય તે ખાય અને તે પણ આવી રીતિએ મેળવીને ખાય' કોઈને પણ હુ ખ રૂપ બન્યા વિના ખાય આવો જ વિધિ પીવાને માટે જે જોઈએ, પહેરવા-ઓઢવાને માટે જે જોઈએ, એ વિગેરેને માટે જાણેલા છે સાધુઓનું સમગ્ર જીવન નિયંત્રિત કરાએલું છે કોઈ પણ જીવની હિસા લાગે નહિ, તેની પૂરેપૂરી કાળજી રખાએલી છે અમારે ચાલવાનું તે ચ જોઈને કોઈ જીવ યગ નીચે ન આવી જાય, એનો ખ્યાલ રાખીને માટે તો જોડા પણ નહિ પહેરવાના તમે જોડા કેમ પહેરો છો ? તમને ન વાગે એ માટે ને ? પણ તમારા જોડા નીચે આવી ગયેલા જીવ હુ ખી થઈ જાય કે મરી જાય, તેનું શું ? 'કોઈ જીવ મારાથી મરે નહિ'—એની કાળજી છે ? જીવવાને તો સૌને હક્ક છે ને ? તો સઘળા ચ જીવોના જીવવાના હક્કને ખરાબર જાળવીને જીવતા હોય, એવા કોણ છે ? એવા તો માત્ર સાધુઓ જ હોઈ શકે ને ?

ધ્યાની વાત ગઈ ને ઉપયોગિતાની વાત આરી

આજે તો સઘળામના હક્કને જાળવવાની નીતિ છે, એમ કહેવાય છે ને ? ત્યારે જે-તેાંકે જીવો જીવોને મારવાને માટે જાય છે, તેઓ શું જીવ જીવોના જીવવાના હક્કને જાળવે છે ખરા ?

એટલે માનવ સિવાયના કોઈને જીવવાનો હક્ક જ નહિ ? પછી કોઈ એમ નહિ કહે કે-માનવોમા પશુ માત્ર ઉપયોગી માનવોને જ જીવવાનો હક્ક છે ? મુદ્દકાગ આવી જાગ્યે હોય, જડગી ચીજોની તગી હોય, દેશની રક્ષા કરનારા માણસોને મુરકેલી પડતી હોય, ત્યારે એવો પશુ હુકમ દેતો ને કે- 'અત્યારે જે કોઈ આ કાળ માટે નકામો હોય, તેમને શૂંટ કરી નાખો !' અથવા તો 'જે કોઈ ક્ષયરોગવાળો હોય, એથી દૂરોવાળો હોય, તેઓને પશુ માનવજાતના કલાને 'મોટે મારી' નાખવા એઈએ -આવું કોઈ કહે, તો એ પશુ બનવાલોગ છે ને ? આવું બધું થાય, તો તેમા તમને વાધો નહિ ને ? દયાની વાત મર્ધ અને ઉપયોગી હોય તેને જ જીવવાનો હક્ક છે-એવી વાત આપી પછી કેટકેટલા અનિષ્ટો જન્મે, તેની કાઈ કદપતા આવે છે ખરી ? પછી તો પશુ તમે ય જીવવાને હક્કદાર છો કે નહિ, એવો સવાલ આવી પડે, તો ય નવાઈ પામવા જેવું નથી ?

મનન પૂરતી દયા કે ઘાતકીપણ ?

'માનેવ જેવા માનવ થઈને કહે છે કે-દયા તો માનવની જ કરવાની હોય, જીવવાનો હક્ક માનવને જ છે, એ શું કહેવાય ? ધરના વડો સૌને જીવાડીને જીવે તે કહેવાય કે 'બિધાના' લોગે પશુ માત્ર પોતે જ જીવવાને મથે તે કહેવાય ? ધરના વડાઓ 'શુ' કામના હોય તેને જીવાડે ને બીજાઓને મારી નાખે ? માનવ, એ જીવ માત્રમા મળે છે, 'બીજા બધા જીવોના જીવનો કરતાં અમારું - માનવજીવન ઉચ્ચ' -એમ 'સર્વે કહે' છો ને ? એટલે 'સૌના' પક્ષે તમે ! તો તમારી

સૌનું રક્ષણ કરવાની ફરજ કે બીજાં જીવોને ખીસવાની ફરજ ? આ દેશમાં તો જીવ માત્ર પ્રત્યેની દયાની વાત હતી, પણ જ્યાંથી લોકો માનવ પૂરતી દયા બોલતા શીખ્યા છે, ત્યારથી ઘાતકીપણ વધી જવા પામ્યું છે માનવ પૂરતી દયાની વાત કરનારાઓ પણ, પોતાના સ્વાર્થ, ખાતર, કેટલા માણસો મરે તેવી યોજનાઓ ઘડવામાં પડ્યા છે ? એક જ ધડાકે લાખો માનવીઓનો સહાર થઈ જાય, એવી શોધો ચાલી રહી છે ને ? એટલે જોખની વાત તો જૂની થઈ ગઈ એનાથી થ ભયકર જોખ શોધાય છે માત્ર એક જ જોખ ફેંક્યો, એટલે કેટલા થ મરી જાય અને કેટલા થ મરવાની આજસે જીવે એવું થાય, - આવી શોધ બીજાં જીવોની દયાને નિષેધીને માત્ર માનવદયાની જ હિમાયત કરનારાઓ તરફથી થઈ રહી છે ને ?

તપત્તું પણ વિધાન :-

એટલે ખરી બલિહારી તો એવા જીવનની જ છે, કે જે જીવન કોઈ પણ જીવના જીવવાના હક્કને તુકેશાન પહોંચાડ્યા વિના જીવી શકાય એવું જીવન એક શ્રમજીવન જ છે શ્રમજીવન કેમ જીવાય, તેનો તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને ? આ જીવન વધુ ને વધુ ઉજ્જવલ બને, એ માટે મહાપુરુષોએ શાસ્ત્રોમાં વિવિધ તપો આદિનું પણ વિધાન કરેલું છે, તપ એ સયમનો અલંકાર છે સયમી જીવન તપથી જ શોભાવાળું બને. એ તપના પ્રકારોનું, અહીં વર્ણન નથી કરવું ટૂંકમાં સમજો કે-શ્રમજીવનને કેમ જીવવું અને કેમ ઉજાળવું, એનું માર્ગદર્શન કરાવવાને માટે શાસ્ત્રોનો ઘણો મોટો ભાગ રોકાયેલો.

છે અમારા જે બધા મુખ્ય મુખ્ય શાસ્ત્રો છે, તે બધાપમા મોટે ભાગે સાધુએ કેમ જીવવું ને કેમ સાધવું, એનું વર્ણન છે તમાગે ઓકનાને તૈયાર કરીને અહીં મોકલ્યો ?

અમારા જે સાચા મા-બાપ છે, અમારૂં જે સર્વસ્વ છે, તેમણે અમે કેમ નિષ્પાપણે જીવીએ, કેમ આત્મશુદ્ધિને સાધીએ, કેમ મરતા પછી સમાધિને શુભાવીએ નહિ અને મધો પછી પણ અમારૂં ભાવિ કેમ ઉત્તવલ બને, એ સિવાયની અમારી કોઈ ચિન્તા કરી નથી એટલે અમને તો લાગે છે કે-અમારા મા-બાપ બહુ સારા આવા મા-બાપ તમને ગમે ને ? તમે તમારા ઓકરાઓનું જીવન આવી રીતિએ ઉત્તમી શકો, આવા મા-બાપ બની શકો, એ શક્ય છે ? નહિ જ, તો તમારા ઓકરાઓને અમારા જેવા મા-બાપ મળે તો સારૂં, એમ લાગે છે ? તમને જો આ મા-બાપ ગમતા હોય, તો તમારા ઓકરાઓને આ મા-બાપ ગમે એવા બતાવીને અહીં મોકલી આપ્યો ?

કોઈ મારા દોષ નહિ ને ગુણ ધણા

આ જીવન દેટલું બધું સુંદર છે ? આ જીવનને સામાન્યપણે પામેલાઓ, પહેલા કહ્યું તેમ સર્વ સગનો ત્યાગ કરીને સયમજીવનની બારાફરી ઘુટનારાઓનું જીવન પણ એવું દોષરહિત ને શુભસમ્પન્ન હોય ■ કે-દુનિયાનો કોઈ એની હરોલમા ઉભો રહી શકે નહિ પછી ધરાદાપૂર્વક જેને દોષ જોવા હોય તે બધે દોષને જુએ અને ધરાદાપૂર્વક જેને શુભ ન જોવા હોય તે બધે શુભને ન જુએ, પણ વિચાર કરો તો તમને લાગે કે-સામાન્ય ઠોઠિના પણ સાચા સર્વ-

ત્યાગી જીવનમાં કોઈ મોટા દોષો હોતા નથી અને શુભો
ધણા હોય છે

આ ગમે છે ?

તમને થ ‘આવું જીવન આપણને મળે તો સારૂ’—
એમ તો થાય છે ને ? એકલી આત્માની જ ચિન્તા કરવી
અને એ સિવાયનું બધું મૂકી દેવું, એવું મનમાં થાય છે ?
બધી ઇન્દ્રિયોના વિષયોના રસને મૂકી દેવાનું મન થાય છે ?
મન થાય, મન ઘણું હોય, તે છતાં પણ આવા જીવનને
તરતમાં પામી શકાય નહિ, એ શક્ય છે, પણ જ્યારે પમાય
ત્યારે, જેમ બને તેમ વહેલી તકે, આવા પ્રકારના જીવનને
પામવાની ઇચ્છા તો ખરી ને ? છેવટ આ ભવમાં નહિ તો
આવતા ભવમાં પણ આવા જીવનને પામવાનો અભિપ્રાય
હવે તો દૃઢ બની ગયો છે ને ? એ આટલું પણ મનમાં
નક્કી થઈ ગયું હોય, તો એ ઇચ્છા બર આવે એવા પ્રકારે
જીવવાનું હવે શરૂ કરવું પડશે ને ? એવું જીવન આ જીવ-
ગીમાં મોઢે મોઢે પણ પમાય અથવા તો પછી આગામી
જીવગીમાં તો જરૂર એવા જીવનને પામી શકાય, એ હેતુને
અવલખીને હવે જેટલું બને તેટલું પણ મુન્દર જીવન જીવવું
છે—એવી ઇચ્છા છે ને ? હવે આપણે ઉત્તરતી ભૂમિકાઓની
વાત કરવાની છે, માટે આ વાત છે કે—આવું સર્વત્યાગી
જીવન તમને ગમે તો છે ને ? ‘આવું જીવન મને ઝટ મળે
અને એથી મારો મોક્ષ ઝટ થાય’—એવો મનોભાવ તમારામાં
પ્રગટ્યો છે ?

સગ આપણે એવા બનીએ તો સારૂ, એટલું તો થાય છે

મનમા જે એટલો પણ ભાવ પ્રગટ્યો છે, તે ભાવ વધુ સુંદર બને અને જલદી સફળ બને, એ રીતિએ મનને અને વર્તનને કેળવવાનો હવે પ્રયત્ન કરવાના ? એવી મનોવૃત્તિ વાળાઓને માટે ઉત્તરવી ભૂમિકાઓની વાત છે

યોગની ભૂમિકાઓ અને પૂર્વભૂમિકા

પહેલી ભૂમિકામાં સર્વત્યાગની વાત થઈ બીજી ભૂમિકામાં દેશત્યાગની વાત છે. આપણે જે વાત નક્કી કરી આવ્યા છીએ કે-આત્માની જે ઠાઈ પણ માનસિક, વાચિક અને કાચિક પ્રવૃત્તિ મોક્ષનું કારણ બને, તેનો જ યોગમાં સમાવેશ થઈ શકે. આત્માને જે મોક્ષની સાચે ચોજે, તેને જ યોગ કહેવાય. સાચા ધમજીવનનો સપ્નો થ વ્યાપાર એ ધર્મ વ્યાપાર છે અને એથી જ મહાપુરૂષોએ એક માત્ર ધમજીવનને જ યોગજીવન કહ્યું છે. જે જીવન કેવા આચારોથી મહિત હોય, તેનો તમને આછો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો. હવે જેઓએ યોગજીવનને હાલ જીવી શકે તેમ નથી, પણ જેઓએ યોગજીવનને પામવાને માટે તલસે છે અને એથી જેઓએ શૂંદરથપણે રહેવા છતાં પણ હિંસાદિનો અમુક અમુક અશ્યે પણ ત્યાગ કરેલો છે, એવી કેટલિના આત્માઓની વાત કરવી છે. એને આપણે યોગની બીજી ભૂમિકા તરીકે વર્ણવીશું. મહાપુરૂષોએ એવા જીવનને દેશવિરતિ જીવન તરીકે યોગ-ખાવેલ છે. આ રીતિએ દેશથી ત્યાગ કરવાને માટે, હિંસા દિશી અમુક અમુક નિયત પ્રકારે પણ વિરામ પામવાને માટે જેઓ ઉત્સાહિત બની શકે નહિ, એવા આત્માઓને માટે એથી પણ ઉત્તરવી ભૂમિકા છે. જે ભૂમિકામાં, આત્માનું

સમ્યગ્દષ્ટિપાત્ર એ મૌઘી મહત્વની વસ્તુ છે. એને આપણે યોગની ત્રીજી ભૂમિકા કહીશું અમુક નિયત પ્રકારે દિ સાદિનો ત્યાગ એમાં નથી, તો પણ એ ત્રીજી ભૂમિકામાં ય પરમાદર્શ વિષેનો નિર્ણય અને પરમાદર્શને પામવાના સાચા માર્ગ વિષેનો નિર્ણય તો ખરો જ, મોક્ષ એ જ, એક સાધવા લાયક છે અને એ માટે આપણે વિચારી આવ્યા તેમ અનન્તજ્ઞાનિ એએ કહેલો માર્ગ જ ઉપાય રૂપ છે, એવી માન્યતા તો ત્રીજી ભૂમિકામાં ય ખરી, એટલે ‘ક્યારે હું સર્વત્યાગી છવનને પામું’—એવી ઇચ્છા અને એ માટેની શક્ય મહેનત તો એમાં ય ખરી જ આ ત્રણ યોગની ક્રમસર ઉતરતી ભૂમિકાઓ છે યોગની એક પૂર્વભૂમિકા પણ છે, કે જેને શાસ્ત્રમાં યોગની પૂર્વસેવા તરીકે વર્ણવવામાં આવેલ છે એમાં યોગ નહિ, પણ યોગને પમાડનારી તક મળી જાય, તો જલદીથી યોગને પામી શકાય એવું મન, વચન, કાયાતુ વલણ ખરું યોગ નહિ, છતાં છવન કાઢી નાખવા જેવું ય નહિ આજે તો એવા છવનના પણ ફા-ફા છે, એમ તમને એ છવનની વાત સાંભળ્યો ત્યારે લાગશે પણ તમે તો હવે આગળ વધી ગયા છો ને ? યોગની ને પરિચિત્તની ભૂખ મીટાવી દેવા જેવી છે અને જો એના કથા પણ સગ વિના છવવાની શક્તિ આવી જાય, તો આજની જેમ કોઈ ઝઝટમાં પડવા જેવું પણ નથી, એ વાત તમારા હૈયે એસી ગઈ છે ને ? એટલે એ વાતનું ખોઈ હવે ઘરે લાગી જશે ?

સગ ઘરે તો નહિ પણ દેવામાં ખરું !

હૈયે છે તો ઘરે લગાવવામાં વાંધો શો ? છોકરા વિગેરે વાચે અને પૂછે, તો પ્રેમથી વાત થાય ને કે-યોગની ને

પરિવ્રજની બૂખ પાચમાલ કરનારી છે અને એ સામયોના સગમા રહેવું એમા પણ દુ ખ જ ઘણુ છે ! ? કાઈ પૂછે તો તમે હવે તો આતું સમજાવી શક્યો ને ?

જુ પડી ને બગણો

જો તમે તમારા સત્તાને આવી વાતો સમજાવી શકો, તો તમાર્ગ સત્તાનો એવા પાઠે કે-આર્થ' દેશને ઉઝાળે, જુ પડીના મટીને જગનના બને તમારા બગણાને જુ પડી કહું છું આને આલીશાન બગલાઓને ય પર્ણકુળી વિગેરે કહેવાનું પણ આર્થુ છે ને ? થું મનમા એ બગલા જુ પડી જેવા લાગે છે ? નહિ જ આ દેશના ભલા લોકોનો બહુ ભોગ લેવાય છે, પણ બૂઠાઓ ભલાઓનો ભોગ લે તેમા નવાઈ નથી એક કાળે તો, આર્થ' દેશની જુ પડી જેવી જુ પડીઓ પણ ગરીબોને માટે આરામનું સ્થાન હતી, ત્યારે આને તો બગલા ય ગરીબોને માટે આરામગૃહ ભાગ્યે જ બનતા હશે

આરભાદિમા બેઠા છે કે બેસી રહેનું પડ્યું છે ?

તમારા મનમા તો એ વાત બેસી ગઈ છે ને કે-બુખ તો સગના ત્યાગમા જ છે ? ભોગની ને પરિવ્રજની બૂખ બૂડી લાગે, સમી જવા પામે, એનો સગ પણ છોડી દેવાય, તો સાઈ-એમ ખઈ ને ? જેમણે ભોગની ને પરિવ્રજની બૂખને તણ દીધી અને એના સગને પણ તણ દીધો, એવા મહા પુરૂષો ખરેખરા નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, એમ લાગ્યું ને ? આપણે પણ એવા જીવનને મેળવવાને મથવું જોઈએ, કેમ કે-અત્યારે આ જીવનમા જેવી ઉપાધિઓ છે, તેમાની કાઈ

ઉપાધિ એ જીવનમા નથી, એટલું તો હૈયે જાયું ને ? હિંસા
પામે ચ મહા પાપોથી જે કોઈ સર્વ પ્રકારે બચે, તેનું
જીવન ધન્ય છે, એમ ને ? એવું જીવન આજે તમારો
પામી શકાય તેમ નથી, પણ તમે એવા જીવનને મેળવવા
આદર્શ તો નક્કી કર્યો ને ? એટલે જ હવે બીજા બુદ્ધિમાન
જીવનને જાણવાની ઈચ્છા છે ને, કે જેથી એ આદર્શ મિ
શ્રાય એ માટે કેમ જીવવું તેની ખબર પડે ? અત્યારે
તમે આરબ-સમારબમા, લોગની સામગ્રીમા અને પરિસ્થિતિ
રૂપ સામગ્રીમા પણ બેઠા છો ને ? કોઈ પ્રાણિના પ્રાણ
અપહાર થાય તેવી પ્રવૃત્તિ આરબમા મળ્યાં અને કોઈ
પ્રાણિને પરિતાપનાદિ થાય તેમ વર્તવું તે સમારબમા ગણ્યું
તમે આરબ અને સમારબ તો કરો જ છો, લોગ પણ કરે
છો અને પરિશ્રમ પણ છે જ, એટલે એ ત્રણમા તમે બે
તો છો જ, પણ એમા બેમી રહેવું પડ્યું છે માટે બેસી રહો
છો કે એમા બેસવું ગમે છે માટે બેઠા છો ? બેસી રહો
પડ્યું છે માટે બેસી રહ્યા છો ને ? કોઈ પણ જીવની હિંસા
કર્તવી પડે અગર તો તમારાથી કોઈ પણ જીવની હિંસા થાય
એ વિગેરે પાપો થાય છે, એમ તમને લાગે છે અને તે
તે કરવા તમને ગમતા તો નથી ને ?

મૈત્રીભાવ

સારા ચ જગતના જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ તો છે ને
મૈત્રીભાવ એટલે હિંસાની ચિન્તા તમે સૌના લલ્લાને ઈચ્છો
છો, પણ કોઈના ચ જૂઠાને ઈચ્છતા નથી ને ? કોઈની

જાય, તો ય તેનું હેયે હુ જા તો ખરૂં ને ? બીજી ભૂમિકા માટે હેવાને કેવું બનાવવું જોઈએ, એની આ વાત છે કોઈને ય મારવું ગમે, એવો ભાવ તો હવે રહ્યો નથી ને ? દુરમન પ્રત્યે પણ હિંસકભાવ તો નથી ને ? તુકશાન કરનારને પણ તુકશાન પહોંચાડવામા રાજીયો તો નહિ ને ? તુકશાન કરનારને ય તુકશાન ચાચ અથવા તમે તુકશાન કરો તો ય તે તમારા હેવાને હ જે તો ખરૂં ને ? તમારે 'આવુ હેયું છે' -એમ કહેવું જોઈએ અથવા તો તમારે તમારા હેવાને આવુ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એમા તો કાઈ મત ભેદ જેવું નથી ને ?

'ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિને મર્હું છે' -એવું માની રાખાય એવું છે જ નહિ

સં આપના કહેવા મુજબ જ્યાં ત્યાંથી થઈ જાય, તો પછી ઈશ્વરની સર્જેલી આ પૃથ્વીનું ચાચ શું ?

આ ભાઈનું એમ કહેવું છે કે-જ્યાં જ મનુષ્યો ને લોકોને અને પરિચરને તણ જ દે, તો પછી ઈશ્વરે સર્જેલી ને આ સૃષ્ટિ છે, તેનું ચાચ શું ? આવી પણ એક માન્યતા જગતમા ભેર ચોરથી પ્રવર્તી રહેલી છે આને જ સૃષ્ટિ છે, વર્તમાનમા જેને આપણે આપણી આજોથી જોઈ શકીએ છીએ, તેમા હુ ખી ઘણું છે કે સુખી ઘણું છે ?

સં હુ ખી જ ઘણું છે

આ સૃષ્ટિમા સદા કાળને માટે હુ ખી ઘણું રહેવાના અને સુખી થોડા જ રહેવાના ને ?

સં એમ જ લાગે છે

તો પછી વિચાર કરો કે-ઈશ્વરે જ જો આ સૃષ્ટિને સર્જી હોય, તો આવી સૃષ્ટિ કે જેમા દુ ખી ઘણા હોય ને સુખી થોડા હોય, એને સર્જવાનું ઈશ્વરને મન કેમ થયું ? આવી સમાઓમા, જની શકે ત્યા સુધી, અમે કોઈની પણ આવા પ્રકારની માન્યતાને સીધો આઘાત પહોંચે એવું અમારા તરફથી ન બોલાય તેની કાળજી રાખીએ છીએ, પણ પ્રમ ગ આભ્યે છે તો કહેવું પડશે પ્રશ્ન પૂછાય ને ખૂલાસો અપાય નહિ, તે ઠીક નહિ. હવે તો ઈશ્વરને સૃષ્ટિના સર્જક તરીકે માનનારાઓને સ્પષ્ટિબુદ્ધિ સાક્ષીને વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવાની ભલામણ કરવામા આવે છે અમે એવી માન્યતાવાળા છીએ કે-જગતમા જેટલા દુ ખી, તે તેમણે પરમાત્માની આજ્ઞા મુજબનું જીવન નહિ જીવેલું માટે અને એ જ રીતિએ જગતમાં જેટલા સુખી, તે તેમણે પરમાત્માની આજ્ઞાને અનુસરતું જીવન જીવેલું માટે, પછી તે સમજમા કે તદ્દન અણુસમજમા એ વાત જૂદી છે કૃતશ્લોકો જેની આજ્ઞાના પાલનથી સુખ પમાય, તેને સુખનો હાતાર માને તે સ્વાભાવિક છે એ દૃષ્ટિએ, એટલે કે-પરમાત્માની આજ્ઞા ન પળાય તેથી દુઃખ અને પરમાત્માની આજ્ઞા પળાય તેથી સુખ-એ દૃષ્ટિએ પરમાત્માને તમે સુખ-દુ ખનો હાતા માનતા હો તો તે કાઈ ગૂંહો નથી, પણ આ બધી આખે કેળાવી સૃષ્ટિનું સર્જન ઈશ્વરે કરી નાખ્યું છે, આપણે હયાતિમા જ નહોતા અને વગર મહત્તના ઈશ્વરે આપણને સર્જીને આ દુ ખમય ખાડામા ઝીંદી દીધા, આલું કાઈ જ અમે માનતા નથી અને જો વિચાર કરીએ તો એવું કાઈ માની શકાય તેવું પણ નથી .

આપણા પ્રયત્ન વિના ઈશ્વર આપણી પાપરૂતિઓનો નાશ કરી મટે નહિ

હમણાં એવું બોલનારાઓ પણ નીકળ્યા છે કે-‘અમે જે કાંઈ ખરાબ કરીએ છીએ, તે ઈશ્વર અમારી પાસે કરાવે છે’ ખરાબ જેટલું તે બધું ઈશ્વરના નામે ચલાવે, એટલે કે-જાણે અમે તો મારા જ છીએ, પણ ઈશ્વરને જ અમારી પાસે આવું ખરાબ કરાવવાનું મન થઈ ગયું ! આ મનાય એવું છે ?

સૌ પાપેની રૂતિઓનો નાશ કરનાર ઈશ્વર જ છે, એમ માનીએ તો વાંચો ગા !

એટલે તમે સુતા સુતા મોજ ક્યો કરો અને ઈશ્વર તમને મોસે પઢોઆડી દે, એમ ? ઈશ્વરની આજ્ઞા મુજબ વર્તીને આપણે જ આપણી પાપની રૂતિઓનો નાશ કરવો. પછી આપણા પુરુષાર્થ વગર આપણને પરમ પદની પ્રાપ્તિ નહિ થાય. જો ઈશ્વરમા એવી શક્તિ હોય કે-જો બધાયને તરફ મુદ્દિમા મૂકી દે, તો ઈશ્વરે અત્યાર મુદ્દિમા આપણને બધાયને મુદ્દિમા આ માટે મૂકી દીધા નથી ? આજે ખરેખર જ જો તમારામા પણ બીજાઓની દુર્બુદ્ધિને મટાડી દેવાની તૈયારી હોય, તો તમે કોઈનામા પણ દુર્બુદ્ધિને રહેવા દો ખરા ? જો તમારામા એવી શક્તિ હોય, તો તમને પણ તમારી જો શક્તિથી બધાને સુધારી દેવાનો ને સુખી કરી નાખવાનો, વિચાર આવ્યા વિના રહે ખરો ?

સૌ એવો તો વિચાર આવે જ

આજે જો મારામા એવી શક્તિ હોય કે-તમે કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરો નહિ, તે છતાં પણ તમારી દુર્બુદ્ધિને હું ટાળી

શકુ, તો હું મારી એ શક્તિને અજમાવ્યા વિના હરગીઝ રહું નહિ આટલો ઉપદેશનો પરિશ્રમ કરૂ છું, તો એ પ્રયત્ન ન કરૂ-એમ બને ખરૂ ?

સૌ તો શુ ઈશ્વરમાં એવી શક્તિ નથી કે-બીજાઓની પાપ-વૃત્તિઓને એ હરી શકે ?

પાપવૃત્તિવાળાઓ એ પોતાની પાપવૃત્તિઓનો નાશ ઇર્ષજવા પામે એવો પ્રયત્ન જ કરે નહિ, તો ઈશ્વરમાં એવી શક્તિ છે જ નહિ કે-એ કોઈની પણ પાપવૃત્તિને હરી લઈ શકે ઈશ્વર તો પાપવૃત્તિને પાપવૃત્તિ તરીકે જોળખાવે, એને કાઢવાની જરૂર કેટલી છે તે સમજાવે, એને કાઢવાનો ઉપાય દર્શાવે અને એને કાઢવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવાની પ્રેરણાદિ કરે, પણ તમે કાંઈ જ કરો નહિ અને તમારી પાપવૃત્તિને ઈશ્વર હરી લે, એવી શક્તિ ઈશ્વરમાં છે જ નહિ જે પાત્રમાં અથવા તો જે વસ્તુમાં જે બનવાની યોગ્યતા નથી હોતી અગર તે હોય તો ય જે પ્રગટી શકે તેવી નથી હોતી, તો ગમે તેવો કારીગર હોય, પણ તે તે પાત્રને કે તે વસ્તુને તેવી બનાવી શકતો જ નથી એમા ખામી કારીગરની કારી-ગીરીની નથી, પણ પાત્રની કે વસ્તુની યોગ્યતાની જ ખામી છે સૂર્ય પ્રકાશકે છે ખરો, પણ જેની આખ સુ અળી હોય તેનું શું થાય ? ઘુવડ એક એવું પક્ષી છે કે-સૂર્ય પ્રકાશે તે એ પોતાની આખ બંધ કરી કે સૂર્ય ઉગે એટલે ઉઘે અથવા તો ઉઘવા જેવી દશાને પામે કારણ ? સ્વભાવ. આમ ઈશ્વરમાં અનન્તી શક્તિ છે, પણ એ શક્તિને જે બીલી શકે છે, તેના જ ઉપર તે અસર કરી શકે છે એવા પણ એવો હોય છે કે-ખૂદ ઈશ્વર જે વૃત્તિને પાપવૃત્તિ કહે, તે

વૃત્તિને પાપવૃત્તિ તરીકે માનવાને પણ તેઓ તૈયાર થાય નહિ ઈશ્વર એને પરાણે મનાવી શકે પણ નહિ ત્યાં એ આપણા કશા ચ પ્રયત્ન વિના આપણી પાપવૃત્તિઓને હરી દે, એ તો બને જ શી રીતે ?

પરમાત્માની દયા ~

આપણે બધા ચ અનાદિકાળથી હતા, હીએ અને અનન્તા કાળે ચ રહેવાના હીએ જગતમા જે કાર્ક છે, તે પહેલા ચ હતું, છે અને રહેવાનું જ છે માત્ર ધર્મોય દુર્મા કરે છે એટલે આપણને કાર્કએ બનાવ્યા નથી જે આત્માઓ પોતાના આ સસારમાના અન્તિમ જીવનમા અરિહંત પરમાત્મા બન્યા, તેઓએ તો સારું શું ને ખોટું શું, કરવા લાયક શું અને નહિ કરવા લાયક શું, છોડવા જેવું શું અને ધ્રુવ કરવા લાયક શું—એ વિગેરે બતાવ્યું ઈશ્વરે કાર્ક તમને ને મને સર્જવાનું કારખાનું ખોલ્યું નહોતું ઈશ્વરે જ જે આપણને સર્જ્યો હોય, તો ઈશ્વરે આપણને વાસનાવાળા ને દુખી બનાવ્યા, તે ઈશ્વરની ભયકર ભૂલ જ નહાય ને ?

સૌ ત્યારે પરમાત્માએ આપણા ઉપર કપી દયા કરી ?

પરમાત્માએ જે આવો સુંદર, આત્માને સુવિશુદ્ધ બનાવવાનો—કોઈ પણ જીવની હિસાદિકથી વિરામ પામવાનો માર્ગ બતાવ્યો, તે આપણા ઉપર, જગતના જીવ માત્ર ઉપર, જેવી તેવી દયા કરી છે ? હું પણ તમને સારા બનવાનો માર્ગ બતાવું, તે એક પ્રકારનો ઉપકાર જ ■ ને ?

ઈશ્વરનું સર્વશક્તિમાનપણું

સૌ ઈશ્વર તો સર્વશક્તિમાન ■ ને ?

જી હા

ધંધરનુ મર્વશક્તિમાનપણુ એવી રીતિએ ઘટી શકે
 નહિ પરમાત્મામાં શક્તિની ખામી નહિ, પણ આ વાત
 તો બીજાઓ ઉપરના એ શક્તિના ઉપયોગની છે ને? શિક્ષક
 ગમે તેટલું બહેલો ગણેલો હોય અને શિક્ષણ આપવાની
 કળામાં નિપુણ હોય, તે છતાં પણ બહુનાર જો ઠાક હોય,
 શિક્ષકે કહેલી વાતને સમજવાની શુદ્ધિ વગરનો જ હોય,
 તો એને માટે એ શિક્ષક પોતાની ગમે તેટલી શક્તિ વાપરે,
 તો ય એને એ બહુાવી શકે નહિ ડૉક્ટર ગમે તેટલો
 હુશીયાર હોય અને હર્ડને બરાબર પારખી શક્યો પણ હોય,
 પણ હર્ડ જો અસાધ્ય જ હોય તો ડૉક્ટરની કોઈ શક્તિ એ
 હર્ડ માટે ઉપયોગી નિવડી શકે નહિ શિક્ષક પણ તેને જ
 બહુાવી શકે, કે જેનામાં કેબીલી કે છૂપી પણ બહુવાની
 યોગ્યતા હોય અને ડૉક્ટર પણ તેને જ સાલે કરી શકે,
 કે જે હર્ડ સાલે થઈ શકે તેવો હોય એટલે ધંધરનુ સર્વ-
 શક્તિમાનપણું ખરૂં, પણ તે પોતાને માટે, બીજાઓને માટે
 તો એ શક્તિ એટલા જ પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં આવે, કે
 જેટલી એ જીવોની યોગ્યતા આદિ હોય એટલે આપણે
 પણ હતા જ અને આ જગત પણ હતું જ, માત્ર એમાં
 પરિવર્તન થયા કર્યું છે, પરિવર્તન થયા કરે છે અને પરિ-
 વર્તન થયા કરશે એ પરિવર્તનમાં બીજાઓ નિમિત્ત બની
 શકે. અત્યાર સુધીમાં કાળ કેટલો ગયો? અનન્તો કાળને
 કાણે બનાવ્યો? કાળ નહોતો, તો એ નહોતો ત્યારે શું
 હતું? આમાં તો ઘણા પ્રશ્નો ઉઠે એવા છે, જેનું ધંધરે
 સદિનું સર્જન કર્યું છે—એવું માનનારાઓથી મુઘટિત સમા-
 ધાન આપી શકાય તેમ નથી જેઓ ‘ધંધરે આ જગતનું

સર્વન કથું' -એમ માને છે, તેઓને પણ 'પૃથ્વી તો હતી જ' -એવું માનવું પડે છે અને એમ કંટાળુ ચ અનાદિથી છે -એવું માનવું પડે છે

ઈશ્વર અને આપણી વૃત્તિઓ

સૌ તો પછી ઈશ્વરને ને આપણે મનથ જો !

પ્રકાશને ને આપણે સબધ જો ? સૂર્ય પ્રકાશે છે, પણ આપણને એ કાઈ દેખાડતો નથી એનો પ્રકાશ આવે છે અને એ પ્રકાશનો જે ઉપયોગ કરી શકે તે જેની શકે પ્રકાશ મને તેટલો પચરાએલો હોય, પણ જે એનો ઉપયોગ ન કરે, તેને કાઈ જ દેખાય નહિ પરમાત્માએ એવો પ્રકાશ કયો છે-આપણે જે મમલુ, વિવેકી જનીએ તો આપણે આપણને-આપણી વૃત્તિઓને જોજાખી શક્તીએ અને અરાજ વૃત્તિઓથી પર ઘવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ

સૌ વૃત્તિઓનું સ્વામિત્વ આપણું છે !

આપણે પ્રયત્નશીલ જનીએ, તો આપણે આપણી જાંબી વૃત્તિઓ ઉપર સ્વામિત્વ મેળવી શકીએ આપણી વૃત્તિઓ પરમાત્માને આધીન છે જ નહિ આપણી વૃત્તિઓ તો આપણા આત્માના મેલાપણા ને નિર્મલપણા ઉપર આધાર રાખે છે વૃત્તિઓ ઉપર જે આપણે સ્વામિત્વ ન મેળવી શકતા હોઈએ, તો આપણે કદી પણ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પરમાત્મ-સ્વરૂપને પામી શકીએ નહિ

આપણે ઈશ્વર જેવા જની શકીએ

સૌ આપણે ઈશ્વર જેવા જની શકીએ !

યોગ્ય રીતિએ યોગ્ય પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે જરૂર

ઈશ્વર જેવા બની શકીએ બત્યાર સુધીમા અનન્તા શ્રી અરિહંત પરમાત્માએ ઘઈ ગયા છે અને તે બધાએ એવો જ માર્ગ બતાવ્યો છે, કે 'જે કોઈએ માર્ગને બરાબર સેવે, તે પરમાત્મા બન્યા વિના રહે નહિ પૂર્વકાળમા શેઠ એવા હતા, કે જે કહેતા કે-મારો નોકર બે મારા જેવો શેઠ બને નહિ, તો હું શેઠ શાનો? તો પછી પરમાત્મા માર્ગ બતાવે અને એવો માર્ગ ન બતાવે કે-આપણે પણ એ માર્ગે ચાલીને એમના જેવા બની શકીએ?

સૌ પરમાત્માએ એવું કયું છે ?

હા, પરમાત્માએ જ એવું કહ્યું છે કે-તમારે જો સુખી જ થવું છે, તો તમે અમારા જેવા બનો ! આ જગતની બાજગડમાથી છૂટો, તમારી પોતાની જ બાજગડમા પડો અને અમુક અમુક રીતિએ જીવનારા બનો, કે જેથી તમે અમારા જેવા બનીને, તમે જેવા સુખને ઈચ્છો છો તેવા સુખને લોગવનારા બની શકો. ખૂંડ પરમાત્મા આપણને જગતની બાજગડમાથી છૂટા ઘઈ જવાનું કહે અને 'એ પરમાત્મા જગતની બધી બાજગડ કહે છે' -એમ આપણે માનીએ ? આપણને જો આપણી વૃત્તિઓનું વિવેકપૂર્વક સ્વામિત્વ ઠરતા આવડી જાય, તો આપણે પણ જરૂર પરમાત્મા બની શકીએ.

આત્માનું મેવાપણું -

તમને ય તમારો આત્મા પરમ પદને પામે, એવી ઈચ્છા ખરી ને ? આજે તો વૃત્તિઓની શુભામી ચાલી રહી છે ને ? બહુ મેલા આત્માની વૃત્તિ મેલી જ હોય અને એ

વૃત્તિને એ તાબે યાય, પછી હું ખી ન યાય તો બીજું યાય
પણ શું ? આત્માનું મેલાપણુ ઘટે તો વિવેક પ્રગટે અને
વિવેક પ્રગટે એટલે એવી વૃત્તિ પ્રગટે તો મ તે વૃત્તિ મેલી
છે એવી ખબર પડે અને એવી વૃત્તિને તાબે નહિ થતા
એવી વૃત્તિને હામી દેવાનું મન યાય સહિને કોણ ભોગ
વશે અથવા તો બધા ત્યાગી થઈ જશે તો સહિનું થશે
શું ?-એવી પચાતમા પડવા વિના, નક્કી કરી લો કે-જગતની
જન્મ-મરણની બ્રમણભગમાથી આપણે તો છટી જ જવું છે

આખનો ઉપયોગ

આ તો કહે છે કે-કુલ ઉચું છે તો તેને સુધશે કોણ ?
ત્યારે બીજો કોઈ સુધે એને બદલે હું જ સુધી લઉં ને ?
પછી એમ કહેજો કે-‘જગતમા જે કંઈ છે ને પેલા યાય
છે, તે બધું ભોગવવાને માટે જ છે, તો પછી અમે કેમ
ના ભોગવીએ ?’ એવી જ રીતિએ ‘જગતમા જે પશુ-
પખી વિગેરે જીવો છે, તે અમારે ખાવાને માટે જ ઈશ્વરે
ઉત્પન્ન કર્યા છે’-એમ પણ માસાહારી કહી શકે ને ? પછી
કોઈ કહેશે કે-‘મને તો માનવને જ ખાવો ગમે છે’ તો ?
કોઈ કહેશે કે-ઈશ્વરે આખ શા માટે આપી છે ? રૂપ-રંગ
વિગેરે જોવાને માટે ? એમ કહીને એ ગમે તેની સામે ગમે
તેમ જુએ તો ? પછી એને પૂછવું પડે કે-‘પણ આવી જ
રીતિએ બીજો કોઈ જો તારી મા, જન કે બાપડીની સામે
જુએ તો ? એ વખતે તૂ એમ કહીશ ખરો કે-ઈશ્વરે એને
આખ રૂપ-રંગ વિગેરે જોવાને માટે આપી છે, તો તે કેમ
ના જુએ ?

સં આખ એટલા માટે છે કે-એઈને, ચલાય એટલે ઠોકર વાગે નહિ

માત્ર તમને ઠોકર વાગે નહિ, એટલી જ ચિન્તા ? એવો વિચાર કેમ ન આવ્યો કે-જો એઈને ચાલીએ તો આપણાથી કેઈને ઠોકર વાગી જાય નહિ ? આખના સારા ઉપયોગ થાવ પરમાત્માનું દર્શન, સત્પુરુષોનું દર્શન, સત્યાઓનું વાચન અને શુભકથાનું પાઠન

આજે અવળી ગંગા વહી રહી છે

વાત એ છે કે-ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિને સર્જી જ નથી અને ઈશ્વરે સર્જેલી સૃષ્ટિ હોય તો તેમા કદી પણ કોઈ દુખી ન હોય સામાન્ય સુખી માણસ પણ જો સત્જન હોય છે, તો તે એમ જ ઈચ્છે છે કે-સૌ સુખી થાય તો સાફ જે સુખીના હેયામા કોઈ સુખી ન થાય એવો ભાવ છે, તે સુખી તો શ્રાપ રૂપ છે ત્યારે સુખી જો સત્જન હોય છે તો તેને જેમ બીજાઓને સુખી કરવાની ઈચ્છા થાય છે, તેમ અમને પણ સૌને સાધુ બનાવવાનો ભાવ તો થાય ને ? સાધુ કોઈ પરાણે બનાવી શકાતા નથી લોગમા સુખની કલ્પના કરી બેઠેલાના હેયામા ‘લોગમા દુખ છે ને ત્યાગમા સુખ છે’-એવો ભાવ, પેલા કરવો પડે છે સાધુ બનાવવાને માટે કોઈ કોઈનું કાફું પકડાય નહિ સાધુ બનાવવાને માટે કાફું પકડવાનું હોય જ નહિ, પણ ધારો કે-અમે કાફું પકડીએ, તો આ જમાનામા કદી પડયા વિના રહે ? કોઈ ખોટી પણ ફરીયાદ કરે, તો વૉરટ નીકળે ને ? સમન્સ છૂટે ને ? આ સાધુ છે અને ફરીયાદ કરનારો રખડતો છે, એટલો પણ

વિચાર કોઈ કરે ખરૂં ? કહેશે-કાયદો આપણો છે પહેલાના કાળમાં આવું ચાલતું નહિ જે ફરીયાદ કંવા બંધ, તેને ન્યાયાસને બેઠેલો. એવા બે ચાર સવાલ પૂછે કે-ખોટો પ્રાપ્ત પકડાઈ ગયા વિના રહે નહિ પહેલા ફરીયાદ કરનાર કોણ છે અને ફરીયાદ કોની માથે કરે છે તે બેવાતું અને સારાઓ ખોટી હેરાનગતિમાં ન મૂકાઈ બંધ તેની કાળજી રખાતી હમણા અવગી ગયા વહેવા માંડી છે આજે તો, ગમે તેવા સારા માણસને પણ, ગમે તેવો નબળો માણસ, એક વાર તો ૫-૭-૧૦ આટા જરૂર ખવડાવી શકે સારા માણસ ‘હું સારો માણસ છું’-એવું બંને બોલતા જરૂર સંકેતિયાય, પણ આજે તો ગમે તેવા સારા માણસને પણ અવસરે કોર્ટમાં કહેવું પડે કે-હું સાચો માણસ છું પોતે સારો માણસ છે, એવું સાબીત કરવાને માટે સાક્ષી લાવવા પડે સારા માણસની આ જેવી-તેવી ક્ષેત્રી છે ? સારા કે ખરાબ, બધા માણસોને ‘ઈશ્વરને માથે રાખ્યા છે’-એવા સોગંદ લઈને વાત કરવી પડે બેઠલાઓ ‘ઈશ્વરને માથે રાખ્યા છે’-એમ કહીને વાત કરે, તે બધા સારા ને સાચા ? બહુ જુદા તો, ઈશ્વરને, દશ વાર કહો તો દશ વાર પણ, માથે રાખ્યા છે-એમ કહે ને ?

મુખી રોડના પ્રતાપે ને દુખી અમાગ પાપે

આપણે તો એવો વિચાર કરો કે-આપણને પુણ્યના યોગે જે કાંઈ શક્તિઓ મળી છે, તેનો આપણે સદુપયોગ જ કરવો જોઈએ પરમાત્માએ શું કર્યું ? જે શક્તિઓ મળી છે અગર મળે, તે શક્તિઓનો સદુપયોગ કેમ કરવો એ

શીખંયું અને જે કાંઈ આપત્તિઓ આવે તેને કેમ વેઠી દેવી એ શીખંયું. પરમાત્માની આજ્ઞાનું આપણે જેટલું પાલન કરીએ, તેટલું આપણું જીવન પરમાત્માએ ધડયું એમ કહેવાય એમની આજ્ઞા મુજબ જીવન જીવવાથી તરી નહીં એ, તો આપણને પરમાત્માએ તાર્યા એમ કહેવાય તરીએ તો પરમાત્માએ તાર્યા કહેવાય અને રખડીએ તો એની આજ્ઞા ન પાળી તેના પાપે રખડયા એમ કહેવાય જાતવાન નોકરો પણ કહેતા કે- ‘અમે મુખી શેઠના પ્રતાપે અને દુઝી અમારા પાપે’

હિંસાના ત્યાગમાં માધુ-ગૃહસ્થમાં ભેદ કેમ ?

પરમાત્મા પરમાત્મા શી રીતિએ બન્યા ? ભોગ ભોગ વીને એટલે ભોગ ભોગવતે ભોગવતે પરમાત્મા બન્યા ? ના, ત્યારે આપણે ભોગ ભોગવતે ભોગવતે પરમાત્મા થઈ શકવાના ? નહિ જ, તો પછી કહો કે-બને તો સર્વત્યાગી બનવું ? અને સર્વત્યાગી બનાય નહિ તો સર્વત્યાગી બનવાના આદર્શને સ્વીકારીને, પરિણામે જે રીતિએ સર્વત્યાગી બની શકાય તેમ હોય તેવી રીતિએ જીવવું છે ગૃહસ્થપણે કેમ જીવાય, તે નક્કી કરવું છે ને ? એમાં ય અમુક અંશે હિંસાહિના ત્યાગની વાત તો આવશે જ પહેલી વાત હિંસાના ત્યાગની જે હિંસા તમારા દ્વારા થયા વિના રહે નહિ-એવી છે, તેના નિપેદની વાત એમાં નહિ, એટલું જ અમારે માટેની વાતમાં તો હિંસા માત્રનો ત્યાગ અમાગથી પૃથ્વીને બણાય-ખોદાય પણ નહિ, કુવા-નળાવ આદિના પાણીને બઢાય પણ નહિ, અગ્નિને સળગાવાય કે ઘુઝાવાય તો નહિ પણ તેનો આતાપ સરખો

ય લેવાય નહિ, પણ વિગેરેથી હવા પણ ખવાય નહિ, અને ઠાઈ પણ વનસ્પતિને ચુટાય કે અડાય નહિ । અમારે તો, અંચે પણ હિ સા લાગે નહિ-એવા ઉપયોગપૂર્વક લખવાનું વિધાન તમારે માટે એ બની શકે તેવું નથી, માટે એવું વિધાન નહિ

ગુહનાસ પાપનામ લાગે છે ?

હિ સાદિ પાપોને સેવ્યા વિના ગુહસ્થલુપનને છત્રી શકાય જ નહિ, માટે ગુહસ્થલુપન એ પાપયુક્ત લુપન છે, એમ તો ખરૂં ને ? સાધુલુપન જ પાપરહિત લુપન છે અને ગુહસ્થલુપન પાપયુક્ત છે, એવું હેયે લખાઈ ગયું ? ધરે એ વાત લખવાના ? તમે બધા જો આ વાત બરાબર બ્રાહ્મતા ચર્ચ બલ, તો આર્થ દેશના ધરોમાથી જે આ વાત નીકળી જવા પામી છે તે પેમી બલ સીને ખ્યાલ આવી બલ કે- 'આપણું લુપન પાપમય છે અને નિષ્પાપ લુપન તો માધુ-ઓનું જ' ઉત્તમ આયો ગુહવાસને પાપવાસ માનતા, કેમ કે-પાપથી બચવાની ગમે તેટલી મહેનત કરે, તે છતાં ય અમુક પાપ કયાં વિના તો ચાલે જ નહિ ગુહસ્થલુપનમાં પાપત્યાગ કરાવવો હોય, તો મર્યાદા બાધવી પડે, કેમ કે-અમુક પાપ વિના ચાલે એમ નથી પાપ કયાં વિના ગુહસ્થ લુપન લુવાય એવું નથી, તો પણ આર્થ દેશના પ્રત્યેક નાગરિકના હેયામાં એ વાત બેઠેલી હોવી જોઈએ કે- 'બલે મારે અમુક હિ સા વિના તો ચાલી શકે તેવું નથી, પણ જેના વિના ચાલી શકે તેમ છે, તેવી હિ સા તો હું પ્રાણ બલ તો ય ના કરું '

કોઈને ય દુ ખ ન દેવું એ બને

પણ ગૌનેય મુખ દેવું જ એ બને નહિ -

માયુ કહેજો તમારે મન જગત સારૂ ય મૈત્રીનું પાત્ર છે ? જગતમા જેટલાં જીવો છે, નાના કે મોટા, એ બધા ય જીવોને માટે હિતની જ ચિન્તા કરે અને કોઈના ય બહિતની ચિન્તા કરે નહિ, તેવું તમારું હૈયું છે ?

મગ સૌનું બહુ થતું હોય તો એમા વિશેષ નથી.

આ વાત બાવનાની છે, બાકી સઘળાનું સઘળું બહુ કરવાની શક્તિ તો કોઈનામા ય નથી જેનામા એવી શક્તિ હોય કે-સૌનું સઘળું બહુ કરી શકે, તે જો તેની શક્તિનો ઉપયોગ ન કરે, તો તેના જેવો જગતમા બૂડો કોઈ નથી સૌનું સઘળું બહુ કરી શકે, તેવો શક્તિમાન કોઈ હોઈ શકતો જ નથી, પણ કોઈનું ય બહુ નહિ કરવાની કાળજીથી જીવવાની શક્તિ તો જરૂર હોઈ શકે છે માટે તો અમારા પહેલા મહાત્મતમા એ વાત કહી કે-કોઈ પણ જીવની, નાના જીવની કે મોટા જીવની, મનથી, વચનથી કે કાયાથી, હિંસા કરવી નહિ, હિંસા કરાવવી નહિ કે તેને અનુભોદવી નહિ. એટલે સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરવું તેવું મહાત્મત નહિ, પણ કોઈ પણ જીવને હણવો નહિ તેવું મહાત્મત પોતા તરફથી સૌને રક્ષણ આપ્યું કહેવાય, પરંતુ સૌનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરવું તે તો કોઈને ય માટે વાકાત બહારનો જ વિષય છે કોઈ પણ જીવને દુ ખમા રહેવા ન દો અને સર્વ જીવોને સુખમા જ લઈ આવ, એવી આશા બજવાને કરી પણ નથી અને કરે પણ નહિ, કેમ કે-તેનું પાલન અશક્ય જ

જે એ શક્ય હોત, તો ભગવાને પોતે જ એમ કર્યું હોત. ભગવાન તો એ જ કહે કે-તમારા તરફથી કોઈને ય તમારે દુ ખી કરવા નહિ ખીજાને દુ ખથી મુક્ત બનાવવાનો અને સાચા મુખી કરવાનો શક્ય પ્રયત્ન જરૂર કરવો જોઈએ, પણ કોઈ કદી પણ સર્વ લોકોને દુ ખમુક્ત કરી શક્યુ ય નથી અને કરી શકવાનુ પણ નથી, જ્યારે કોઈ પણ લોકને તમારે દુ ખી કરવો નથી-એવો નિર્ણય જો કોઈ કરે, તો તેને તે નિર્ણય અમલી બની શકે એવો છે અને એ માટે મર્વોત્તમ લવન સાધુલવન છે.

ઘર માડવું એટલે ?

તમારાથી હાલ એ બની શકે એવું નથી, પણ મનમાં એમ તો ખરૂ જ ને કે-મારા યોગે કોઈ પણ લોકને દુ ખ ન થાય, કોઈ પણ લોકની હિ સા ન થાય, તો સાડૂ ! ? કહો કે-‘કોઈ પણ લોકને પીડા ન થાય એવા પ્રકારે લવાય તો સાડૂ’-એવી વૃત્તિ તો છે જ, પણ એવા પ્રકારે લવવા એમી શક્તિ નથી અને એથી અનેકોને પીડા રૂપ થઈ જવાય છે. આવા લોકોને ખીલ ભૂમિકાનો ખપ પડે જ ગૃહસ્થ-વૃક્ષ એવું છે કે-હિ સાદિ નહિ કરવાની ઇચ્છા હોય, તો પણ અમુક હિ સાદિ તો અવશ્ય થઈ જ જાય એ વિના ગૃહસ્થપણે લવી શકાય નહિ ઘર માડવું, એટલે કોઈને ય જ દેવાની વૃત્તિ હોય નહિ તે છતાં ય, એ વૃત્તિનો પૂરો અમલ થઈ શકે જ નહિ એવી પ્રવૃત્તિ કોઈને ય દુ ખ થી રેવું, એવી વૃત્તિ હોવા છતાં પણ ઘરભારીને એ વૃત્તિના અમલમાં વિઘ્ન આવ્યા વિના રહે જ નહિ.

દિવમે દિવમે શાશ્વી આર્થ દેશ પાછો પડે છે ?

એટલે નાની વયના સાધુઓને જોઈને તમને એમ થાય ને કે-‘સાફ થયું કે-ઘર માડવાનો સમય આવે તે પહેલા જ, બાલપણમાં જ આ લોકો કોઈ સાશ્વત માણસના હાથમાં આવી ગયા, એથી સાધુ બની ગયા અને એથી જો સ્થિતિમાં ફરજિયાત હિંસાદિ પાપો કરવા પડે, એવી સ્થિતિમાંથી છૂટી ગયા ને બચી ગયા ?’ આજે, આર્થ દેશમાં જન્મ્યા છતાં પણ, મોટો ભાગ આર્થ દેશની હવાથી પર છે તેમાં શિક્ષણ વિગેરેની પ્રવૃત્તિઓ એવી ચાલે છે કે-આર્થ તરીકે પ્રગતિ થતી નથી પરંતુ અવગતિ થાય છે. અમને તો લાગે છે કે-દિવસે દિવસે આર્થ દેશ પાછો પડતો જાય છે અને તેનું કારણ આર્થ દેશની સસ્કૃતિ તરફ લક્ષ્ય અપાતું નથી એ છે એક કાળે આર્થ દેશમાં ગૃહવાસ એ પાપનું સ્થાન છે-એવી માન્યતા રૂઢ હતી આજે એ એ માન્યતા બહુ ઢલ ઢલ બની ગઈ છે, એટલે ગૃહસ્થજીવન પણ બહુ બગડી ગયું છે

અપરાધિને પણ મારવાની રૂઢ નથી

હિંસાદિ પાપોને એવાં પડે, તો ચ એ પાપો સેવવા જેવા નથી, એ વૃત્તિ તો અવશ્ય જોઈએ અને તો જ બીજી ભૂમિકાનું ગૃહસ્થજીવન સુદર પ્રકારે જીવી શકાય જેમ કે-પોતાના ભગદરમાં બચકર અપરાધિને પણ મારવામાં ધર્મ છે-એ વાત તો હયામાં હોય જ નહિ, ધર્મ તો ગમે તેવા પણ પોતાના અપરાધિને ખમી ખાવામાં જ છે-એ વાત જ હોય હોય, તે છતાં પણ ગૃહસ્થથી એ ધર્મ પળે જોવો મેં ?

અપરાધિનું પણ જૂડું ચિન્તવણ નહિ-એવું માનસ રહી શકે, પણ ગૃહસ્થિને એવો નિયમ આપી શકાય નહિ કે-અપરાધિને પણ શિક્ષા કરવી જ નહિ અપરાધિને પણ નહિ મારવો એ સાચું જ છે, એટલે ગૃહસ્થને અપરાધિને મારવાની છૂટ છે એવું નથી, પણ ગૃહસ્થની સ્થિતિ એવી છે કે-કદાચ અપરાધિને મારવો જ પડે આથી બીજી ભૂમિકાનો ધર્મ એટલું તો જરૂર કહે કે-નિરપરાધી જીવ, કે જે હાલતો ચાલતો હોય, તેને તો મારવાની બુદ્ધિથી મારવો જ નહિ અપરાધિનું જ જૂડું ચિન્તવણ નહિ અને નિરપરાધિને તો મારવાની બુદ્ધિએ મારવો જ નહિ-આટલું તો તમારાથી બની શકે એવું છે ને ?

બીજી ભૂમિકા હોને માટે ?

અત્યારે હિ સાચી સર્વંથા મુક્ત બનવાની, અસત્પથી સર્વંથા મુક્ત બનવાની, ચોરીથી સર્વંથા મુક્ત બનવાની, અબ્રહ્મથી-વિવચ્છોગથી સર્વંથા મુક્ત બનવાની અને પરિશ્વરથી સર્વંથા મુક્ત બનવાની તો તમારી શક્તિ નથી, એ બધા જ મહા પાપોને સર્વંથા તજવાની શક્તિ હાલ તો નથી, પણ જેટલી શક્તિ હોય તેટલી શક્તિનો તો જમલ કયાં વિના રહેવું નથી, એવું તમારા મનમાં ખરું ને ? એ માટે જ તમને બીજી ભૂમિકાના જીવનને બાંધવાની ઈચ્છા છે ને ? જો એવી વૃત્તિ નહિ હોય, તો તમારામાં ગૃહસ્થપણે રહેવા છતાં પણ જેટલો ધર્મ જીવી શકાય તેમ છે, તે ધર્મ ધર્મ રૂપે આવશે નહિ હવે આપણે યોગની બીજી કક્ષાની ભૂમિકાની વાત કરવી છે એ માટે આ વાત કરી હિ સાહેબો,

સર્વથા ત્યાગ કરવાનું મનમાં છે, પણ એ બની શકે તેમ નથી, માટે જેટલી શક્તિ છે તેટલો તેનો ત્યાગ કરીને આ છવનને છવવુ છે—આવો નિર્ણય હશે, તો જ બીજી ભૂમિકાના છવનને પામી શકાશે એ વિના તો, બીજી ભૂમિકાના છવનને પણ પામી શકાશે નહિ હવે કેવો ગૃહસ્થ બીજી ભૂમિકાના છવનને છવનારો છે એમ કહેવાય, એ વિગેરે વાત બે બની શકશે, તો આવતા રવિવારે થશે

પાંચમું પ્રવચન :

જિ. સ. ૨૦૦૭, નવમી મુદી ૧૧, વિગત
તા. ૧૫.૧૭ '૫૧, સવારે ૮.૧૫ થી ૧૦.૧૫
૨૬૧-પ્રેમાભાર્ત દોષ્ટ, જડ અનુદાણક

[તા. ૧૫.૧૭ '૫૧, રવિવારે સવારે ૮.૧૫ થી ૧૦.૧૫ વાગ્યા મુખી
અપદાણક પ્રેમાભાર્ત દોષ્ટમાં પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માનુ ન. પ્રવચન-
દ્વિજીને અમેનુ આ પાંચમું જાહેર પ્રવચન થયું હતું. 'સદેશ' અને
'ગુજરાત સમાચાર' એ બન્ને રજાનિક દિનિકોના જતાનતિવેદક
જાઈએ, પોતપોતાના કાર્યાલય તરફથી ગ્રીષ્મ સેવાને આપ્યા હતા.
તેઓએ તૈયાર કરેલ જાવાઈ તા. ૧૬.૧૭ '૫૧ સોમવારના 'સદેશ' માં
તથા 'ગુજરાત સમાચાર' માં પ્રગટ થયેલ જેમાં—

'ગુજરાત સમાચાર'ના અદેશમાં તેમના પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું
હતું કે— "આજે રવિવારે સવારે ૮.૧૫ વાગે પ્રેમાભાર્ત દોષ્ટમાં પ્રખર
વિદાન અને લેનાચાર્ય ધીમજી વિશ્વરામચંદ્રસૂરિજી મહારાજે ચેતની
બીજી ભૂમિકા વિશે જોશના સાચા નામરિક્ષણનો અને શુદ્ધચાહનો
બોધ આપ્યો હતો. સાચું શુદ્ધચાહન જીવન માટે માનવીએ શુ
શરુ કરે, શુ શુ કોણે જોઈએ, એનો આદર્શ શો દોષ્ટ થકે અને
એ જીવનનો સાચો મદિમા શો દોષ્ટ જા તે અમે અસંગતક રીતે
ચર્ચા કરતા, તેઓએ જણાવ્યું હતું કે "

જ્યારે 'સદેશ' માંની નોંધમાં એવું સૂચન હતું કે— "જેન અને
જેનેનર જાણતેથી જાણોએ હોલ ગીઠાર કરાઈ ગયો હતો "

પાંચમા પ્રવચનનું આ તીથે જાપવામાં આવતું સારમ્મત
અવગણ, અમારા કાર્યાલયના અવગણમારે તૈયાર કરેલું છે

—સ. શ્રી જીન પ્રવચન]

બીજી ભૂમિકાના જીવન માટે

અનન્ત ઉપકારી મહાપુરુષોએ, કેવળ ઉપકારપુરિષ્ઠી, જેમ પરમ પદને આત્માના અને જોથી મનુષ્યજીવનના પર માદર્શ તરીકે જોળખાવેલ છે, તેમ ‘જો પરમ પદની સાથે આત્માને જે યોગે, તેનું નામ યોગ છે’—જેમ પણ દ્વર માળ્યુ છે જો યોગની, બાહ્ય ત્યાગની દૃષ્ટિએ અનુભવમાં આવે એવી પહેલી કક્ષાની ભૂમિકા, સર્વત્યાગની છે આ પહેલી કક્ષાની ભૂમિકાના સેવનને માટે, લોગની ને પરિગ્રહની ભૂખને મારીને અને જોના સગને પણ તણને, હિંસાદિ પાચેય મહા પાપોનો ત્યાગ કરવાને માટે જે કાઈ પણ તૃણ પડે તેને પણ તણને, જીદગીભરને માટે એવા ત્યાગી જીવનને સારામાં સારી રીતિએ જીવાય—જો માટે, સઘળીયે પ્રવૃત્તિઓમાં અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાઓને સમર્પિત થઈ જઈને જ જીવવું, તે આવશ્યક છે જેઓની સ્થિતિ આવા પ્રકારના ત્યાગમય જીવનને જીવવાની ન હોય, જોટલે કે—જેઓમાં યોગની લોગની ને પરિગ્રહની ભૂખને પૂરેપૂરી મારી નાખવાની શક્તિ ન હોય અને જોના યોગે લોગના ને પરિગ્રહના સગનો સર્વથા ત્યાગ કરીને પહેલી ભૂમિકામાં જેવા પ્રકારે જીવવાનું કહ્યું છે તેવા પ્રકારે જીવવાની શક્તિ ન હોય, તેવા આત્માઓ પણ, પરમ પદની સાથે યોગ શકે તેવા યોગથી સર્વથા વચિત ન રહી જવા પામે, જો માટે ‘ગૃહસ્થપણે રહેવા છતાં પણ તેઓ કયી રીતિએ જીવે ?’—જો વાત કરવાનો આપણે નિર્ણય કયો હતો તમે યોગની પહેલી ભૂમિકામાં હાલ આવી શકો તેમ તો નથી જ, માટે યોગની જો ભૂમિકાને પમાય જો માટે બીજી ભૂમિકામાં કેવા

પ્રકારે જીવવું જોઈએ, એ તમારે બધું છે ને ? ગૃહસ્થ-
પણે રહેવું પડે તેમ છે, પણ ગૃહસ્થપણે રહેવા છતાં ય
જીવન એવું જીવવું છે કે-પહેલી ભૂમિકાનું જીવન સુલભ
બને અને પરમ પદની પ્રાપ્તિ નિકટ બને, એ જ વાત છે
ને ? જો તમારે લક્ષ્ય આવા પ્રકારનું નહિ હોય, એટલે કે-
'પરમ પદ એ જ મારો પરમ આદર્શ' છે, એ પરમ પદને
મારે પ્રાપ્ત કરવું છે અને એ પરમ પદને પ્રાપ્ત કરવાને માટે
મારે લક્ષ્ય યોગની પહેલી ભૂમિકાનું જીવન જીવવાનું છે '-
આવું જો તમારા મનમાં નહિ હોય, તો તમે બીજી ભૂમિ-
કાના જીવનને સાલજવા છતાં, એ જીવન કેવું હોય તેને
બધવા છતાં, બીજી ભૂમિકાના એ જીવનને પણ બગાડ
જીવી શકવાના નથી

'મારે મારી યોગની ને પરિચરની ભૂખ ઉપર યજ્ઞ મેળવવો
જ જોઈએ' - એ નિર્ણય છે ?

આજે તમે ભલે યોગની ને પરિચરની ભૂખને મારી
શકતા નથી, પણ 'યોગની ને પરિચરની એ ભૂખે જીવને
બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મૂકી દીધો છે અને યોગની
ને પરિચરની ભૂખ જ એવી છે કે-એ જોને વળગે, તેને એ
ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા વિના ગ્રહે જ નહિ' - આ વાત
તો તમને અત્યાં સુધીમાં સમજાઈ ગઈ છે ને ? આ વાત
સમજાવવા છતાં પણ જો સમજાય નહિ, તો ગૃહસ્થપણે અમુક
રીતિએ જ જીવવું-હિંમતી બચાવ તેટલા બચવું, અસત્યથી
બચાવ તેટલા બચવું, દોરીથી બચાવ તેટલા બચવું, યોગને
પણ થાય તેટલો ત્યાગ જ કરવો અને પરિચરને ઘટાડવો

તથા બહુ પરિમિત પરિશ્રદ્ધવાળા બની જવું, એ વિગેરે બને જ ની રીતિએ ? ‘લોગી હોવા છતાં પણ અને પરિશ્રદ્ધી હોવા છતાં પણ, એ બેની લાલસાને અંગે આપણાથી એવું તો ન જ થાય, કે જેથી સાચે રહેનારાઓને આપણા જીવન પ્રત્યે તિ સ્કારનો ભાવ પેદા થાય, એટલું જ નહિ, પણ આપણે આપણું વર્તન એવું રાખવું નેઈએ, કે જેથી સાચે રહેનારાઓને આપણા જીવન પ્રત્યે પ્રેમભાવ પેદા થાય’—આના પ્રકારના લક્ષ્ય માટે જીવવું, એ શું સફળરૂપરૂપને માટે જરૂરી નથી ? જે માણસ લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ઈચ્છાને, એ જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ એ ઈચ્છાને વધવા દે, એ ઈચ્છાને પૂરી કરવાના ઈરાદે એ ઈચ્છાને પૂરે તેવી જરૂરીયાતોને વધાર્યા કરે અને એ જરૂરીયાતોને પૂરી કરવાને માટે જેટલી શક્તિ હોય તેટલી શક્તિથી જેને હાથાવવાની જરૂર લાગે તેને હાથાવીને જીવે અને પાછો મનમાં એમ માને કે—‘મારી જરૂરીયાતોને પહોંચી વળવાને માટે હું આવી રીતિએ કરું, એમાં કાંઈ વાધો નહિ’—તો એ શું માણસાઈ ગણાય ? એટલે લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર જે કાળુ મેળવી શકે, ‘મારે મારી લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર કાળુ રાખીને જ જીવવું છે’—આવો નિર્ણય જે કરી શકે, તે જ બીજી ભૂમિકાના જીવનને સારી રીતિએ જીવી શકે

ઉત્તરતી ભૂમિકાએા ય છે

‘મારે મારી લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર કાળુ મેળવવો જ જોઈએ’—આવું બાંધવા છતાં પણ અને એ કાળુ મેળવવાની ઈચ્છામાં ખામી નહિ હોવા છતાં પણ, એવા

■ જીવો હોઈ શકે છે, કે ને જીવો જોગની ને પરિમહત્તી પોતાની ભૂખ ઉપર કાળૂ મેળવી શકે નહિ અને એથી દ્વિધા દિનો દેશથી પણ ત્યાગ કરી શકે નહિ એવા જીવોને માટે ત્રીજી ભૂમિકા પણ છે યોગની આ ત્રણ ભૂમિકાઓ છે આ ત્રણ ભૂમિકાઓ ઉપનન્ત, યોગની એક પૂર્વભૂમિકાની વાત કરવાની પણ આપણી ભાવના છે એમા યોગને પામવાને યોગ્ય જીવો કેવા હોય છે, એ વાત આવે છે કેવી લાઘ કાતવાળા જીવો યોગનો ભૂમિકાઓને પામી શકે, એ વાત યોગની પૂર્વભૂમિકામા આવે છે, એટલે જેઓ યોગની કેઈ ભૂમિકાને પામ્યા ન હોય, પણ જેઓ યોગની ભૂમિકાને પામવાને ઇચ્છતા હોય, તેવા જીવોએ પણ કેટકેટલા ગુણોને મેળવવાની અને કેળવવાની જરૂર છે—એનો વિચાર યોગની પૂર્વભૂમિકાના વિષયમા થઈ શકશે

પીઠા કુન્તારીને બન્ને આનંદ આપનારી લાગે છે

પીજી ભૂમિકાને માટે મુખ્ય વાત એ છે કે—જોગની ને પરિમહત્તી ભૂખને મારવા જેવી છે, પણ એ ભૂખને વધવા દેવા જેવી નથી, એટલે એના ઉપર કાળૂ મેળવીને જીવવું છે આ આર્થે દેશનું અધ્યાત્મ આવા પ્રકારની મનોવૃત્તિના આધારે ટકેલું છે આ અધ્યાત્મનો આ દેશમા એક કાળે વિસ્તૃત પ્રચાર હતો અને એને લઈને આ દેશનો માનવ સમાજ દરેક પરિસ્થિતિમા પણ મુખે જીવતો હતો આ દેશના માનવ સમાજનું સામાન્ય જીવનધોરણ એવું હતું કે—કેઈના ય જીવનને વિશેષ ધવા પામે નહિ, એની કાળજી રાખીને જીવવું આમ બધા કાળજી રાખે, તો તેમા બધાને

મુખે છવવાનું મળે ને? આજે બીજી રીતિએ આ દેશે પ્રગતિ ઘણી કરી છે એમ ગણાય છે, પણ ખામ તો એ જોવા જોઈએ કે-લોગની ને પરિચરની ભૂખને મારવાને મદત હોય, એવા માનવો વધ્યા છે કે ઘટયા છે? પણ એવો તો વિચાર જ નથી ને? ખરી વાત છે કે-જ્યાં લોગની ભૂખ ને પરિચરની ભૂખ એ પીડા છે-એમ જ ન માનતા હોય, એનો પીડા રૂપે અનુભવ ન કરતા હોય, ત્યાં લોગની ને પરિચરની ભૂખને મારવાની વાત હોય જ ક્યાંથી? લોગની ને પરિચરની જે સામગ્રી પાસે ન હોય, તેની જગ્યાએ ભૂખ જાગે, ત્યારે એ ભૂખને મારવામાં લાલ છે-એવું સમજનારા કેટલા અને એ ભૂખને ખીલવવામાં મુખ માનનારા કેટલા? જ્યાં સુધી લોગની ને પરિચરની ભૂખના વિકટ પરિણામો, વર્તમાન યુગમાં જે આવે છે તે અને ભાવિમાં આવનારા જે પરિણામો જ્ઞાનિઓએ કહ્યા છે તે હેમાં જોઈ નહિ, ત્યાં સુધી તો લોગની ને પરિચરની ભૂખને ઠાણૂમાં દેવાનું મન થવાને જાહેર, એ ભૂખને વિકસાત બનાવવાનું મન થાય, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ નથી લોગની ને પરિચરની ભૂખ પણ આનંદ આપનારી લાગે છે, માટે જ માણસને-આર્ય દેશના માણસને, જે વિચારો સહજ રીતિએ આવવા આવવા જોઈએ, તે આવતા નથી

લોગની ને પરિચરની ભૂખ પેટની ભૂખ કરતાં ભય કર

લોગની ને પરિચરની ભૂખમાં જો આનંદનો ખ્યાલ ન હોય અને એના યોગે કેવા પરિણામો નિપજે છે-એનો ખ્યાલ હોય, તો માણસ આત્મચિન્તાનો અવસર મેળવે જ

નહિ, એ બને ખરૂં ? ‘હું કયાથી આવ્યો અને અહીંથી
 મરીને હું કયાં જઈશ ?’-એનો વિચાર કરે નહિ, એ બને ?
 ‘માણસ તરીકે હું બીજા જીવોના કરતા ઉચો શાથી ગણાઉં
 છું ?’-એ વિચારવાનો અવસર જ ન મળે ? ‘મારી ભોગની
 ને પરિગ્રહની બૂખને પોષવાને માટે હું બીજા જીવોને માટે
 હું ખ રૂપ ધાઉ છું કે નહિ અને જો હું બીજા જીવોને માટે
 હું ખ રૂપ ધાઉ છું, તો મારે એના પોગે કેટલા હું ખી થવું
 પડશે, માટે મારે જેમ બની શકે તેમ બીજા જીવોને હું ખ
 રૂપ થતા બચી શકાય તેવી રીતિએ જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો
 જોઈએ’-એવું માણસને લાગે નહિ ? આવું પૂછીએ, તો
 કેટલાક માણસો આનો સાચો અને વ્યાજબી જવાબ દર્શ
 શકે ? સંસારમા બેઠેલાઓમા ભોગની બૂખ બેઠી છે, એની
 ના પાડી શકાય તેમ નથી અને પરિગ્રહની બૂખ બેઠી છે
 એની ચ ના પાડી શકાય તેમ નથી, પણ એ બૂખ કેવી છે
 ને એ બૂખ કેવી લાગે છે, એ વિચારવા જેવું છે તમને
 ભોગની ને પરિગ્રહની બૂખ તો છે જ ને ? છે જ, પણ તે
 કેટલી છે અને જેટલી છે તે કેવીક લાગે છે ? ભોગની ને
 પરિગ્રહની બૂખ, પેટની બૂખ કગ્તા ચ ઘણી મોટી છે ને ?
 ભોગની ને પરિગ્રહની બૂખ જેવા અનધો કરાવે, તેવા અનધો
 પ્રાય પેટની બૂખ કરાવે નહિ અને કદાચ પેટની જ બૂખનો
 માર્યો જો દોષ અનર્થ કરી પણ બેસે, તો ચ એને મહા
 પુરૂષોએ અમુક દષ્ટિએ સ્વન્તર્ય કોટિમા ગણી કાઢેલો છે
 તમને જો ભોગની ને પરિગ્રહની બૂખ હોય જ નહિ અને
 તમે જો માત્ર તમારા, તમાગમાં તમારા કુટુંબનો સમાવેશ
 થઈ જાય છે, પેટની જ બૂખને માટે જો કાંઈ પ્રયત્ન કરે છે તે

કરતા હો, તો બહુ ઠપકો દેવા જેવું રહે નહિ તમે બધા જો
 મુખ્યત્વે પણ પોતાના અને પોતાના કુટુંબના પેટની ભૂખ માટે
 પ્રયત્ન કરતા હો અને જો તમે બધાજો ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની
 ભૂખને માગવાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો હોય, તો તો માણુમ
 માણુમ વચ્ચે સહાનુભૂતિભર્યું જીવન ગાળ્યા વિના રહે નહિ
ભૂખ ઉપર કાળુ હોય તો

ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખને જેજે કાળુમાં લીધી છે
 અને દુનિયામાં જે કાંઈ મેળવવાને મળે છે તેમાં જે હિસાદિ
 પાપો ચાય છે તે કેમ જોછા ચાય તેવી સાવચેતી રાખીને
 જે વને છે, તેના જેવો દુનિયામાં બીજો ગૃહસ્થ કયો છે ?
 પણ આવી રીતિએ જીવવાનો ખ્યાલ પણ બહુ જોછા ગૃહ
 સ્થોમાં છે ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ હોવા છતાં પણ, જો
 જોના ઉપર કાળુ મેળવ્યો હોય અને જોથી જેને કાંઈ પણ
 મેળવવા-માથવવા મથતા હિસાદિક પાપોથી જેમ બને તેમ
 બચવું-જોવી વૃત્તિ હોય, તેવા માણુસને તો, તે ગૃહસ્થ હોવા
 છતાં પણ, જીવવાનો અતિ લોભ નથી હોતો, મરવાનો ડર
 પણ બહુ બારે હોતો નથી અને જે કાંઈ પોતાની પાસે
 હોય, તેના જો બીજને ખપ હોય તો તે ઉચિત પ્રકારે
 દેવાને માટે પણ જો તૈયાર હોય છે જોવો ગૃહસ્થ શું બીજને
 અમુક ચીજનો ખપ હોય, જો ચીજ વિના જો દુખી થતો
 હોય અને જો ચીજ પોતાની પાસે હોય તથા જો ચીજ
 આપી દે તો પોતાને વાધા આવે તેમ ન હોય, તે છતાં
 ય જો ચીજને પોતાની પાસે જ રાખી મૂકે અને બીજને
 મરવા દે ?

જીવવાનો અતિ લોભ કે મરવાનો અતિ ડર નહિ

ભોગની ને પરિગ્રહની ભૂખ હોવા છતાં પણ, જો એ ભૂખ ઉપર કાળૂ મેળવ્યો હોય, તો જીવન કેવું બને-એવા જીવનનો આછો ખ્યાલ આપવાને માટે, આજે એક ગૃહસ્થને તમારી સામે મૂકવાનો વિચાર છે. એ ગૃહસ્થના જીવનનો માત્ર એક જ પ્રસંગ તમારી પાસે મૂકવો હોય અને બતાવવું છે કે-ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ એ કેવો કાળૂવાળો હતો અને એના યોગે એ જીવવાના અતિ લોભથી કેટલો બધો પર હતો, મરવાના અતિ ડરથી પણ કેટલો બધો પર હતો તથા લોભના યોગે મેળવેલું પણ ધન છાજતી રીતિએ આપી દેવામાં કે એ કેટલો બધો ઉદાર હતો ? તમારી પાસે એ પ્રસંગ મૂકે, એટલે તમારે શું કળવાનું ? એમાંથી જેટલું લઈ શકાય તેટલું લેવાનું ? જે ગૃહસ્થની આપણે અહીં હમણાં વાત કરવી છે, તે ગૃહસ્થની આખા પરમ પદની સામે હતી યોગને એ બંધતો હતો અને એથી યોગની પ્રથમ ભૂમિકાનું જે પરમ જીવન, એ જીવનને મેળવવાનું એનું લક્ષ્ય હતું. આખા પરમ પદની સામે હતી અને એથી જ પરમ જીવનને મેળવવાનું એનું લક્ષ્ય હતું, એટલે એણે પોતાની ભોગની ને પરિગ્રહની ભૂખ ઉપર કાળૂ મેળવ્યો હતો. ભોગની ને પરિગ્રહની પોતાની ભૂખને એ મારી શક્યો નહોતો, પણ એ ભૂખ એને ભૂડી તો લાગી જ હતી અને એથી એણે એ ભૂખ ઉપર કાળૂ મેળવી લીધો હતો. એની પાસે જે કાઈ હતું, તે જો કાઈ જરૂરવાળો લેવા આવે અને માગે, તો તે તેને આપી દેવાને માટે ઉદાર જરૂર હતો, પણ એ કાઈ લૂટી લેવા આવે તો હીન બની બાંધ એવો પણ નહોતો બહાદૂર

હોવા છતાં ય એ ઉદાર હતો કેમ ? છવનનો ઉદ્દેશ એ હતો કે-‘લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ ક્યારે મરે અને ક્યારે આ બધા સંગોથી મુક્ત એવા શ્રમણુછવનને પામી શકાય ?’ તમારા છવનનો ઉદ્દેશ શો છે ? કહો ને કે-‘લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ મરે અને સર્વ સંગોને તણને છવાય, એવા છવનને મેળવવાનો !’

શ્રમણોને તો પેટની ય ભૂખ ભરખી ગઈ નહિ

તમને આજે લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ છે, પણ તમારી એ ભૂખ એવી તો નથી ને કે-તમને જ ભરખી જાય ? લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ તમને ભરખી જાય એવી હોય, તો ગૃહસ્થ તરીકે પણ એ ચલાવી લેવા જેવી ગણાય કે ખરાબ ગણાય ? એવી ભૂખ જે માનવમા હોય, તે માનવ માનવ નહે ખરો ? તમે જો સદ્ગૃહસ્થ હો, તો તમારે કહેવું જોઈએ કે-‘અમને લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ છે એ વાત સાચી છે, પણ અમારી એ ભૂખ એવી તો નથી જ કે-એ અમને ભરખી જાય !’ સાચા શ્રમણોને લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ તો હોય જ નહિ, પણ એમની પેટની ય ભૂખમા એ તાકાત હોવી નથી કે-એ એમને ભરખી જાય સાચા શ્રમણ પેટની ભૂખને વિવેશ ખની જઈને પણ, પેટની ભૂખને સતોવવાને માટે પણ, જ્ઞાની મહાપુરુષોની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ જતો નથી જ્ઞાની મહાપુરુષોની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ જવાથી જ જો આહાર મળે તેમ હોય, તો એમ આજ્ઞાની વિરુદ્ધ જવાને બદલે પેટની ભૂખને સહી લેવાનું અને એથી કદાચ મરવું પડે તો મરવાનું પણ એ પસંદ કરે છે એટલે શ્રમણોને

તો પેટની ભૂખ પણ ભરખી શકતી નથી, તેમ તમને કમથી કમ લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ભરખી શકે એવું નથી, એટલે વિશ્વાસ તો રાખુ ને ? તમને લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ઈચ્છા તો થાય, એને મેળવવા-સાચવવા-લોગવવાની ઈચ્છા તો થાય, પણ એ ઈચ્છા ખાતર ગમે તે અને ગમે તેમ કરવું, તેવું તો તમારા હૈયામાં સ્વપ્ને ચ હોય નહિ ને ? ' લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખને આધીન બનીને હું ગમે તે અને ગમે તેમ-તો કર જ નહિ '—આટલો પણ નિર્બુદ્ધ ભો નહિ આવે, તો લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર અ કુશ નહિ આવે ત્યાં સુધી લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર થોડો પણ અ કુશ નહિ આવે અગર તો લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર અ કુશ મેળવવા એવો છે—એમ નહિ લાગે, ત્યાં સુધી માનવ સમાજ સુધરી શકે અને માનવોનું જીવન ઉચ્ચ કક્ષાવાળું બને, એ બનવાભેગ જ નથી, એટલે, ત્યાં સુધી આપણે આ આર્થ દેશની જે સંસ્કૃતિને પાછી લાવવા માગીએ છીએ, તે પાછી નહિ આવે અને આ દેશના માનવોનો દિવસે દિવસે અધ પાત વધતો જ જવાનો

ધનવાન છતાં કમાવા કેમ બંધો ?

આપણે જે ગૃહસ્થની વાત માઠી છે, તે ગૃહસ્થ હતો તો વાલિયો, પણ એ વાલિયો એવો વાલિયો હતો કે—એના વખાણ મહાપુરુષોએ પણ કર્યા હોય એક વાર એ વાલિયો ધન કમાવાને માટે જહાજગામ ગયો હતો. હતો તો એ ધનવાન, છતાંય એ ધન કમાવાને માટે ગયો હતો. શાથી ? કહેવું જ પડે કે—પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર કાળૂ હોવા છતાં પણ, એનો એના ઉપર ઠીક ઠીક કાળૂ નહોતો. એ માટે જ એ કમાવાને

ગયો હતો. જો તેનામા મહા મતોષ હોત, તો એ કમાવાને જાત ખરો ? કહેવું પડે કે-નહિ જ. ધનવાન હોવા છતાં પણ એ ધન કમાવાને માટે ગયો, એટલે પરિમહત્તની લાલસા ઉપર એટલો કાળુ ઓછો જ.

બજાર ફોના હાથમા ?

તમાગમાં જે કોઈ ધનિક હશે અને જેમની પાસે છાહગીબર મુખે ખાચ તેટલું હશે, તે બધા તો વેપાર બાદિ બધ કરીને જ બેઠા હશે ને ? એવા માણસો જો વેપાર-ધર્મ બધ કરીને બેસી જાય, તો બીજાઓને બજારમા એટલી જગ્યા વધારે મળે કે નહિ ? જેની પાસે નિર્બોધ માટે પૂરતું હોય, તે જો બજારમા ન જાય તો બીજાઓને જગ્યા મળે ને ? પણ આજે તો એથી બિલટી જ હાલત છે ને ? એવાઓ જ પ્રાચ્ય બજારનો કબજો લઈ બેઠા છે ને ? જેમની પાસે ઘણું ધન છે, તેમણે બજારનો એવો કબજો લીધો છે કે-બીજાને જગ્યા જ ને મળે, એ વાત સાચી છે ? સૌ મુખે છવે, એ માટે પણ બધા માનવોએ મર્યાદિતપણે છવવાનો નિષ્ક્રમ કરવો જોઈએ 'મારે જ બધું જોઈએ'—એવું મનમા હોય અને 'બીજાનું ગમે તે થાય' તેની દરકાર ન હોય, તો કોઈ રીતિએ ગૃહસ્થજીવન પણ સાફ બની શકે નહિ.

ધનવાન કેખાઈ આવતો

પેલો વાણિયો, ધનની જૂળ ઉપર જેવો જોઈએ તેવો ઉચ્ચ પ્રકારનો કાળુ નહિ હોવાથી, પરગામમા કમાવા ગયો પુરુષવાન એવો હતો કે-ત્યાં પણ એ ઘણું ધન રળી શકે. તે પછી એ બધા કમાએલા ધનને લઈને પોતાના ગામે પાછો

આવવાને માટે નીકળ્યો તેનો બહારનો દેખાવ પણ એવો
 કે-એને જોનારને ' આ ધનવાન છે ' -એવો ખ્યાલ ઝટ
 આવી જાય

તે કાળે, મોટે ભાગે, ધનવાન ધનવાન તરીકે દેખાતો.
 આજે ધનવાન ધનવાન તરીકે દેખાય જરો ? તમારી પાસે
 ફેટલુક ધન છે, તેનું સાચું માપ તમારા કપડા અને તમારા
 ઢાગીનાઓ આદિ ઉપરથી નીકળી શકે ખરૂં ? આજે ઢાગીના તો
 પ્રાય પુરૂં પહેરતા જ નથી અને કપડા તો મોટે ભાગે
 બધા મરખા જેવા લાગે એવા હોય છે સાચી ? આજે
 લોકોમાં બહુ સાદાર્થ આવી ગઈ છે માટે ? શોખ ઘટી ગયો
 છે માટે ? ના, વસ્તુતઃ બીજું જ કારણ છે
એકલો આવે છે

પેલાના અગ ઉપર ઢાગીના છે અને એ કાળના સિવાજ
 મુજબ પાંચળી જેવી ઢાંચળીઓમાં ધન બરીને એ ઢાંચળીઓને
 એણે ઠમરે બાંધેલી છે ઉંટ ઉપર સ્વાર થઈને એ એકલો જ
 પોતાના ગામે જઈ રહ્યો છે રસ્તો બહુ સારો નથી, છતાં
 એણે ઢાંચને સાથે લીધેલ નથી સાથે છે એક ધનુષ્ય ને પાશ
 બાણ પરિવ્રહની બૂખ ઉપર એનો બહુ મોટો કાખૂ નહોતો,
 ભોગની બૂખ ઉપર પણ એનો બહુ મોટો કાખૂ નહોતો અને
 એથી તો એ છતે ધને પણ ધન કમાવાને માટે પરગામ ગયો
 હતો, આ બધું હતું, છતાં પણ એના હૈયા ઉપર એનો કાખૂ
 હતો, અવસરે દેવા જેવા સ્થલે દેવાને માટે જરૂરી એવી હૈયાની
 વેશાલતા હતી, અને એણે એના જીવનમાં નિયમ પણ એવો
 સ્વીકારેલો હતો કે-એ એવો હતો તે છતાં પણ, મહાપુરૂષોને
 એની પ્રથ સા કરવાનું મન થાય

લૂટારાઓ સામે સ્વસ્થતા ગાથી ?

એ વાણિયો ચાલ્યો જાય છે, ત્યાં સામેથી ત્રણ લૂટારાઓ આવે છે વાણિયો પણ સમજી જાય છે કે—આ ત્રણ લૂટારાઓ જ છે પેલાઓ આને ઉઠને ઉભુ રાખવાનું કહે છે, એટલે આ ઉઠને ઉભુ રાખે છે ઉઠને ઉભુ રાખીને સ્વસ્થપણે લૂટારાઓના મોઢાઓને જોયા કરે છે મનમાં જરા પણ ગભરામણ નથી, એટલે અત્યારે પણ વાણિયો સુસ્વસ્થ જ દેખાય છે આટલી સુસ્વસ્થતા શાથી રહી હશે ? સામે લૂટારાઓ છે અને ‘લૂટવાને માટે જ મને ઉભો રાખ્યો છે’—એમ એ સમજી ગયો છે, છતાં પણ એ વળતે એ સ્વસ્થ શાથી રહી શક્યો હશે ? એ જે ધનને મેળવીને આવ્યો હતો, તે સવળુ ય ધન કદાચ ચાલ્યું જાય, તો પણ તેને બહુ ચિન્તા નહોતી, લૂટારાઓ બળવાન નીકળે અને કદાચ એથી લડતે લડતે પોતાને મરી પણ જણ પડે, તો ય તેનો તેને બચ નહોતો, અને જે પાસે છે તે હઈ દેવા જેવું પાત્ર લાગે અને એથી એ બધું ય કદાચ હઈ દેવું પડે, તો હઈ દેવામાં પણ તેને વાધો નહોતો.

જાંચ ત્યારે શાન્તિ ગહે એટલી તાકાત તો કેળવો

તમને તમારું કમાએલું જે હોય, તે કદાચ ચાલ્યું જાય તો તેની ચિન્તા બહુ થાય નહિ ને ? આમ કાંઈ ઓલો જ નહિ, તે ચાલે ? જવાવાળી ચીજ જાય, લૂટારું જાય એવી ચીજ લૂટારું જાય, નષ્ટ થાય તેવી ચીજ નાશ પામી જાય, તો તે ય, ખમવાની તાકાત, નથી ને ? આપી દેવાની તાકાત નથી, પણ ચાલી જાય તો ય તે ખમવાની તાકાત નથી આવડ

માણસોએ તો શરીરે રાખ ચોળીને જગલમા ભાગી જવું પડે ને ? કેમ ? થમણ ચવાય તેમ નથી અને સફગૃહસ્થપણે જીવવાની લાયકાત નથી લક્ષ્મી વિજેરે ચીજો કેવી છે ? ચોરને ચોરવાનું મન થાય એવી, લૂટારૂઓને લૂટવાનું મન થાય એવી, ચોગર્હ ને લૂટાર્હ શકે એવી, પુણ્ય ન હોય તો થાવી બચ એવી અથવા જેને છોડ્યા વિના છૂટકો થાય નહિ એવી આવી ચીજો બચ, તો તે વખતે શાન્તિ રાખવાની ય તાકાત નથી ને ? છેવટ એ તાકાત તો ફેળવો, નહિ તો જે દિ' બધુ જશે અમર જે દિ' બધુ છોડવું પડશે, તે દિ' બધો આનંદ અસ્થિભૂત થઈ જશે તે વખતે તમને એટલું બધુ ને એવું બધુ હું ખ ચશે કે-કોઈ તમને આ શ્વાસન પણ નહિ પમાડી શકે

બચ કેને ?

એ વાલિયાને ધન જવા દેવું નહોતું, પણ બચ તો તેની તેને ચિન્તા પણ નહોતી, જીવવું જરૂર હતું, પણ તે ગમે તે પ્રકારે નહિ, અને જીને મરવું નહોતું, પણ મરણ આવી બચ તો તેની પરવા પણ નહોતી, આથી જ એ, ત્રણ લૂટારૂઓ સાથે આવીને ઉભા છે, પોતાને ઉભો રાખે છે અને 'આ દોઢો મને લૂટવાને ઇચ્છે છે'—એમ સમજી ગયો છે, તે છતાં પણ સ્વસ્થપણે બોઈ રહ્યો છે દુનિયામા કહેવાય છે ને કે—'ભય માયાને, ક્રાયાને નહિ ।' તમે શું માનો છો ? બચ કેને ? માયાને કે ક્રાયાને ?

સૌ માયાને

એક બાળુએ કહે છે કે-ક્રાયા ઉપર અમને બહુ પ્રેમ

છે, કાયા ઉપર લેટલો ગ્રેમ છે તેટલો ગ્રેમ બીજા કયા ઉપર નથી અને બીજી તરફ કહે છે કે-‘ભય માયાને છે, કાયાને નહિ.’ ભય માત્ર માયાને છે કે માત્ર કાયાને છે એવું નથી તમારે તો ભય માયાને અંગે પણ છે અને કાયાને અંગે પણ છે. પેલા વાલ્મીયાની પાસે ભય છે કાયા ય છે ને માયા ય છે, પણ ભયના સંયોગોમાં ય એ સુસ્વસ્થ રહ્યો છે તારી પાસે ધન કેટલું છે ?

વાલ્મીયાને આટલો બધો સુસ્વસ્થ ભેઈને, પેલા ત્રણ લૂટાડ્યોને પણ અચાંખો લાગે છે એ લોકોને થાય છે કે-‘આજે આ કોઈ નવા જ પ્રકારનો માણસ મળ્યો.’ વાલ્મીયાની સ્વસ્થતાની પણ લૂટાડ્યો ઉપર અસર થાય છે તેઓ એક હમ કાઈ જ કરી શકતા નથી અને વિચારમાં પડી જાય છે.

સારા નાગરિકપણને છુવવાને માટે જેમ અનેક શક્તિઓને કેળવવી પડશે, તેમ અનેક પ્રકારના નિયમોને પણ સ્વીકારવા પડશે સમજી પણ જનવું પડશે અને સમજનો મહુપયોગ કરવાને માટે સત્વવાળા પણ જનવું પડશે.

જગ થોભીને પેલા લૂટાડ્યો વાલ્મીયાને પૂછે છે કે-‘તારી પાસે કેટલું ધન છે ?’

અસત્ય બોલાય એવી રૂઠ જનતી જતી માન્યતા

હવે આ શું કહે ? પોતે એકલો છે સામે ત્રણ છે પોતે વાલ્મીયો છે સામે લૂટાડ્યો છે ધન ધણ છે પાસે અને ધણ ધન પાસે હોય એવો વેધ પણ છે આ વખતે એ શો જવાબ દે ? તમને આવા કોઈ વખતે કોઈ પૂછે કે-

‘તમારી પાસે કેટલું ધન છે ?’ તો તમે સાચું કહો ?
 હોલદું એમ કહો ને કે-‘એવા વખતે તે કાઈ જુદું જોડા
 વિના ચાલે ?’ વિચાર કરો કે-એવા વખતે સાચું કેણું
 જોડી શકે ? એક પાંચ રૂપીઆ જેવી મ્કમ પણ જો ફાળામા
 જરવાનો વખત આવ્યો હોય, તો ફાળો જરાવા આવે ત્યારે
 ‘હમણા કમાણી નથી’-એવું જોડનારા જુદું લોકો, તે આવા
 વખતે સાચું જોડે ખરા ? હમણા હમણામા, લોગને માટે
 ને પરિશદને માટે અસત્ય જોડવું, એ તો જાણે જ્વાભાવિક
 જેવું થઈ ગયું છે ‘એ માટે અસત્ય જોડવું પડે તો અસત્ય
 જોડવામા પણ વાધો નહિ’-એમ મનાતું જાય છે ‘આજે
 લોગને માટે ને પરિશદને માટે ઘણાં જો અસત્ય જોડે છે, તો
 આપણે પણ અસત્ય જોડીએ તો એમા જોડું શું છે ?’-
 આવી માન્યતા રૂઢ થતી જાય છે

દીવાનો નહોતો

પેટો વાણિયો, લૂટારાઓ પૂછે છે ત્યારે જરા ય અસત્ય
 જોડતો નથી અને પહેલાના જેટલી જ સ્વસ્થતાથી જવાબ
 દે છે કે-‘મારી પાસે ઘણું દ્રવ્ય છે’

એ ધનનો લોભી હતો ખરો કે નહિ ? ધનનો લોભી
 તો ખરો જ ધનનો લોભી જ ન હોત, તો કમાવાનું કામ
 જાત ? એટલે એ લોભી પણ હતો અને લોગી પણ હતો,
 છતાં પણ એ શુશ્રુવાન હતો, કારણ કે-લોભની પાછળ અને
 લોગની પાછળ એ દીવાનો નહોતો તમે પણ લોભી ય છે
 અને લોગી પણ છે, પણ તમે લોભને અર્ગે-કે લોગને
 અર્ગે દીવાના ખનો એવા નથી, એમ માની લઉં ? જકાનનો

માલ વગર જકાતે તમે લઈ બાપ ખરા ? જકાતનો માલ લઈને જતા હોય અને જકાતનો અમલદાર પૂછે તો ય જકાતનો માલ ખતાવે નહિ, છતાં જગદરમા મોટા શાહુકારના દીકરા થઈને ફરે ને ? જેને માટે રેલ્વેના કાયદા મુજબ રેલ્વેની આખી ટીકીટ લેવી પડે તેમ હોય, તેને માટે ય ચાહે તો અડધી ટીકીટ જ લે ને ? જેની અડધી લેવી પડે એવા નાની ઉમરનાને વગર ટીકીટ લઈ બાપ અને ઉમરે પહોંચેલા છોકરા હોય પણ જે જરા ફીગણો હોય તો અડધી ટીકીટ લઈ બાપ ! કાયદા ઉપરાન્તનું લગેજ, પણ મફતે ઉપાડી જવાય તેવું લાગે તો ઉપાડી બાપ ! આવું કરવામા કાંઈ વાધો લાગે ખરો ? નહિ, એમા તો હુશીયારી માને ! આવી મનોવૃત્તિવાળામા ન આવે બીજી ભૂમિકા કે ન આવે ત્રીજી ભૂમિકા યોગની પૂર્વભૂમિકા રૂપ જે ચોથી ભૂમિકા છે, તેમા ય આવી મનોવૃત્તિવાળાઓ આવી શકે નહિ

માણસને ઓળખના ય માણસાઈ જોઈએ

તમારી પાસે સમાયણુમાનાં પાત્રોને રબૂ કરતા પહેલા, આ વાતો કરવાની જાદુ જરૂર છે આ વાતો જે તમારા લક્ષ્યમા આવે, તો તમે એ બધા પાત્રોને ખરા રૂપમા ઓળખી શકો. એ વિના, એ પાત્રોની જે ચોખ્ખતા અને ઉત્તમતા, તે તમારા લક્ષ્યમા આવે નહિ. સમાયણુના પાત્રોના સબધમા પણ કેટલોક મોટો માન્યતાલેહ છે, પણ સમાયણુના પાત્રો—રામ ને : લક્ષ્મણ, જરત ને કૈકેયી—એ વિગેરે ઘણા પાત્રોને અમે જે દષ્ટિએ જોઈએ છીએ, તે દષ્ટિએ તમારી પાસે મૂકવાની શાખના છે. રામ વિગેરે કાંઈ સાધુ નહિ હતા, ગૃહસ્થ હતા,

છતાં પણ એ કેવા ગુણસમ્પન્ન હતા, એનું વર્ણન તમારી પાસે રચી કરવાની લાવના છે એ માટે જ આપણે પહેલા પરમાદર્શની અને પગ્મ જીવન આદિની વાતો કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે. માણસ જનવા તો માણસાઈ જોઈએ છે, પણ માણસને માણસ તરીકે જોળખવાને માટે પણ માણસાઈ જોઈએ છે એ વિના, બીજાની માણસાઈ જોળખાય પણ નહિ અને એથી બીજાની માણસાઈમાં રસ પણ આવે નહિ. સોલી ને લોગી છતાં અનાચારી નહોતો.

પેલા વાણિયાએ કહી દીધું કે- 'હું કમાઈને આવું છું અને મારી પાસે ધન ઘણું છે '

લૂટારા કહે છે કે- 'તો તારી પાસે જેટલું ધન હોય, તે બધું મેં ધન આપી દે '

લૂટારાએ આવું કહે છે, તે છતાં પણ વાણિયાનું કાળ જીવન ઘડાવતું 'નથી' કેમ નહિ ઢાલતું હોય ? લોગની અને પરિત્રાહની ભૂખ ઉપર મોટો કાળુ નહોતો, પણ અમુક કાળુ તો હતો જ એની ભૂખ એને ભરખી જાય એવી નહોતી. લોગની ને પરિત્રાહની ભૂખ હતી, પણ તે ભૂડી છે-એ વાતમાં એને અરો મ થઈ નહોતી તે લોખી ને લોગી હોવા છતાં, અનાચારી નહોતો. એને લઈને એને જીવવાનો ખોટો લોભ નહોતો, અવસરે મરવું પડે તો એને મરવાની ખોટી ભીતિ નહોતી, અને ધન આપી દેવા જેવું પાત્ર લાગે, તો ધન આપી દેવામાં પણ એને સંકેચ થાય એવો નહોતો. અથવા ધન જાય તો તેની તેને ચિન્તા નહોતી. એ ત્રણ ગુણ તમારામાં તો છે જ ને ? નથી, તો તેવું કારણ શું ? લોગની.

ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ હોય, તે છતાં પણ એના ઉપર ને અકુશ આવી જાય, તો જ જીવન સારૂં બની શકે ને ? લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર અકુશ મૂક્યા વિના પણ સારૂં જીવન જીવી શકાય-એવું તો તમે માનતા નથી ને ?

સઠ અકુશ તો ભેઈએ

અકુશ ક્યારે આવી શકે ? લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ભૂડી છે-એવું લાગે ત્યારે ને ? 'લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ અમને ભૂડી તો લાગી જ છે, એથી અમે અમારી લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખ ઉપર અકુશ મૂકી દીધો છે, એને દીધે અમારૂં જીવન ગૃહસ્થને ન શોભે એવું નથી'—આવું તમે કહી શકો ખરા ? તમને મરવાનો ડર નથી ? મરવાનો ડર ન હોય, તો તેનું કારણ શું છે ? મરીને અહીંથી પણ સારી જગ્યાએ જવાનું છે-એવી ખાતરી છે માટે ? ૧ અહીંથી મરીને અહીંથી પણ સારી જગ્યાએ જવાની ખાતરી છે, કેમ કે-લોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખને અકુશમા લઈને જીવન સુધાર્યું છે !'—આવું તમારે કહેવું ભેઈએ માત્ર હું જ એ બોલ્યા કરું, એમા શું વળે ?

દાનમા બધું જ દેવાની તૈયારી

લૂંટારાઓ 'જ્યારે 'જેટલું ધન હોય તેટલું બધું જ ધન આપી દેવાનું' કહે છે, ત્યારે વાલ્મીકી બહુ જ ધીરજથી પૂછે છે કે- 'દાનમા માગવા આવ્યા છો ? દાનમા માગવા આવ્યા હો તો બોલો.' તમને ખરેખરી જરૂર છે-એવું, ને મને જણાયે, તો તમને દાનમા મારી પાસે જેટલું ધન છે તે બધું જ દઈ દઈશ, પણ તમે ને તમારૂં બળ બતાવીને

‘દેવા માગતા હો, તો હું તમને એક રાત્રી પાઈ પણ નહિ આપું’

લેવડ-દેવડ (ગોરેનો બવો વ્યવહાર ચોખ્ખો બોલે)

વાણિયાએ શું કહ્યું, તે સમજાય છે ? દાનમાં બધું દેવા જેવું લાગે તો બધું ચ દેવાની તૈયારી અને બજા બતાવીને દેવા માગતા હોય તો એક રાત્રી પાઈ પણ આપવાની તૈયારી નહિ, આ શું બતાવે છે ? લોભી ચ છે અને લોગી ચ છે, છતાં આ વૃત્તિ કેમ છે ? સ સારમાં જીવનારા ગૃહસ્થો સર્વથા લોભી ન જ હોય, એ બને ? ત્યારે સ સારમાં જીવનારા ગૃહસ્થો સર્વથા લોગની બૂખ વગરના હોય, એ ચ બને ? ક્વચિત્ એવું ચ બને, પણ ગૃહસ્થો બધા એવા જ હોવા જોઈએ અને જે એવો નહિ તે સાચો સદ્ગૃહસ્થ નહિ-એવું કાઈ કહી શકાય ?

મઠ નહિ જ

ઘણી તમે જોઈયા ગૃહસ્થો લોભી ને લોગી હોઈ શકે, પણ એની પાસે લોભની બૂખ ઉપરનો અને લોગની બૂખ ઉપરનો કાળૂ તો માગી શકાય ને ? જે ગૃહસ્થો લોગની બૂખ ઉપર પણ કાળૂ વિનાના હોય અને પરિગ્રહની બૂખ ઉપર પણ કાળૂ વિનાના હોય, તે ગૃહસ્થો પોતાના જીવનમાં સદ્ગૃહસ્થાઈને જીવી શકે ખરા ? તેઓ સાચા નાગરિકપણને જીવે એ બને ખરું ? લોગની ને પરિગ્રહની જૂખ ઉપર કાળૂ હોય, પણ સામાન્ય કાળૂ હોય, તો ધનની ઈચ્છાને લઈને કમાવા બંધ એ પણ બને, પણ એવો કમાવા ગયેલો જે હોય, તેનો ચોપડો ચોખ્ખો હોય, તેનો લેવડ-દેવડનો બધો વ્યવહાર ચોખ્ખો હોય અને એના ચોપડામાં ને વ્યવહારમાં

નીતિ બગાડજતી હોય, કશું એને કાર્પથી છુપાવવા જેવું ન હોય, એમ તો બને ને ?

સઠ એવું તો ઘણું ચાલે છે

અહીં બેઠેલાઓ એવું નહિ ચલાવતા હોય અથવા તો હવે એવું ચલાવવું નથી એવો નિર્ણય કરીને અહીં આવ્યા હશે, કેમ કે—ગયા રવિવારે વાત થયેલી તે ઉપરથી ખબર હતી કે—આજે આપણી વાત આવવાની છે અને આપણી વાતમાં આવી વાત તો આવ્યા વિના રહે જ નહિ, એટલે આવું કાંઈ આવે ને નીચું જોવું પડે, એને બદલે તૈયાર થઈને જ જઈએ—એમ થયું હશે બાકી તો તમારા તરફથી અમારા જેવાને કેવી આરા રહે તે અમે કહીએ, પણ એટલાથી શું પળે ? તમે સુધરો તો જ લાભ તમને છે

વન અને ભોગ માટે જનનારાઓ રાક્ષસ

તો ન બને કે જો તક કે તેના ન હોય

બેર, પેલો વાલ્મીયો ધનવાન હોવા છતાં પણ કમાવાને ગયો હતો, પુરુષવાન હતો માટે ઘણું કમાયો, કમાઈને ચાલ્યો આવે છે, ઠમાએલું બધું ય ધન પાસે છે, પોતે એકલો છે, સામે ત્રણ જણા છે, સામેના ત્રણેય લૂટારા છે, તેઓ બધું ય ધન આપી દેવાનું કહે છે, છતાં પણ એ વાલ્મીયાને સુખવધુ કેમ થતી નથી ? એ ધીરતાથી દાન દેવાની તૈયારી કેમ બતાવી શકે ? અને બળ બતાવીને લેવું હોય તો એક રાત્રી પાઈ પણ નહિ આવું—એમ દંઠવાથી કેમ કહી શકે છે ? એના અતરમાં શું બરેલું હશે, કે જેથી એ મુંઝાતો જરા ય નથી અને આવી વાત બર્ણથી કરી શકે છે ? હો કે—લક્ષ્મી નાશવત્

છે, અવસરે ચોરાઈ પણ જાય ને લૂટાઈ પણ જાય-એવી છે, એ વાત એના હૈયે ભેટી હતી સાથે એના મનમાં એમ પણ હતું કે-‘ જો કોઈને આનો ખપ હોય, આનાથી જો કોઈનું દુખ ટળી શકે તેમ હોય, તો આ ચીજ આપવા જેવી પણ છે ! ’ લોગની ને પરિચરની જૂથ હતી, પણ તે જૂથ ખાતર જીવવાનો એને એવો હોશ નહિ હતો કે-એ મરણથી ધધસી ઉઠે એના અંતરમાં આ મરણ હતું એનામાં આ શુભો હતો આ શુભો ગૃહસ્થોમાં હોવા જરૂરી છે, એમ તમને નથી લાગતું ? શું લક્ષ્મી નાચવત નથી ? ચોરાઈ જાય કે લૂટાઈ જાય એવી નથી ? લોગસામઘી વિચિત્ર સ્વભાવવાળી નથી ? છે જ, તો પછી જ્યારે લક્ષ્મી નાચ પામે કે લોગસામઘી વિપરીત થઈ જાય, ત્યારે એમ ન થાય કે-‘ આમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈ નથી, એ એવી જ હતી ! ’ ? પણ ધણાઓ તો આજે કેવળ ધન માટે અને લોગ માટે જ જીવે છે કેવળ ધનને મેળવવાને માટે અને લોગોને લોગવવાને માટે જીવ નારાઓ રાક્ષસ ન બને ? એવાઓ રાક્ષસ બને, એમાં તો કંઈ નવાઈ જ નહિ એવાઓ રાક્ષસ ન બને, તો એમ માનવું પડે કે-રાક્ષસ બનવાની તેવી કંઈ વક નહિ મળી હોય અથવા તો તેવી કંઈ તેવડ નહિ હોય ! એવાઓમાં સદ્ ગૃહસ્થાઈ કે સાચું નાગરિકપણ આવે જ શી રીતે ?

ધનની બાજનમાં સાચું બોલનારા બહુ ઓછા

પેલો વાણિયો એકલો ૬ અને ત્રણ જણા તેની સામે છે, સામેના ત્રણેય જણા દેખીને જાય લાગે તેવા વેપમાં છે, છતાં વાણિયો નિર્જન્ય છે ‘ તારી પાસે ’ શું ‘ છે અને કેટલું

છે ? 'એમ તણ જણા પૂછે છે, ત્યારે આ સાચો જવાબ આપે ॥ કહે છે કે- 'મારી પાસે ઘણું ધન છે ' તમે સાચું કહી દો ? દુનિયામા ધનની બાબતમા સાચું જોલનારા બહુ જોછા હોય છે તમને કોઈ જાહેરમા પૂછે કે- 'તમારી પાસે કેટલું ધન છે ? ' તો તમે બધા તમારી મુઠીની વાત સાચે સાચી કહી દો ખરા ? કહાય સાચે સાચી વાત કહી દો, તો એમા તુકશાન શું છે ? બહુ બહુ તો એટલું જ ને કે-કોઈ બીયારાને જરૂર હશે અને મુઝાતો હશે, તો તે તમારી પાસે આવશે અને માગશે । ? બાકી તો બીજાઓમા તમારી નામના થશે કે-આ આટલા માલદાર છે । બીજાઓની વાત જવા દો, પણ કહાય હું, હું એટલે કોઈ સાધુ પૂછે તો તમે સાચો જવાબ દો ખરા ? નહિ ? અમને ય ના કહો અગર જુઠું કહો ? શાથી ? અમે તો લેવાના છીએ નહિ

મઠ આપ ન લો પણ માગવા તો મોકલો ને ?

એટલે સાધુનો ય ભય ? રજે ને કોઈ મારી પાસે માગવા આવશે, એ ભય આટલો બધો છે ?

ધન જાય ને રોવું આવે તો નબળાઈ માને

જો બધા આંધા જ બની જશે અને એમા જો તમને જ ખાવા ન મળે એવો દક્ષાડો આવી લાગ્યો, તો એ વખતે તમને પણ કોણ આપશે ? તમને સમજાય છે કે-માનસ બહુ વિકૃત થઈ ગયું છે । ? ગૃહસ્થપણે રહેલાઓ પહેલી ભૂમિકાનું જીવન ન જીવી શકે એ ત્રીજી વાત છે, પહેલી ભૂમિકાના જીવનને જીવવું હોય તો ગૃહસ્થપણે રહી શકાય જ નહિ, પહેલી ભૂમિકામા તો હિંસાદિ મહા પાપોનો સર્વથા ત્યાગ

કરવો જ પટે અને તે ગૃહસ્થપણે રહેનારથી ઘર્ષ શકે જ નહિ, પણ જાદી બેઠેલાઓ દિમાદિ મહા પાપો ઉપર કાબૂવાળા તો હોવા જોઈએ ને ? છેવટ, દિ સાદિથી બચી શકાય તેટલા પ્રમાણમાં ભયવાની વૃત્તિ તો જોઈએ ને ? મન ઉપરજો કાબૂ હોય, તો જે દિ' પરિમદ્ વ્યાધ્યો બધ, તે દિ' પણ જો રૂંએ નહિ. રાણુ આવી બધ તો એ જોને નબળાઈ માને એ બધ જોમાં રાણુ એ મૂખાઈ છે, જોમ એ માને બંને ને એ ઘોરાવા કે લૂટાવા ન દે, પણ કોઈ ચોરી બધ કે લૂટી બધ, તો પણ જોને જોવો આધાન ન થાય કે- ' કેમ ગયું ? ' એ તો જોમ વિચારે અને કહે કે- ' જોના ભાગ્યનું હશે, તે જોની પાસે ગયું ! '

સગ લૂટાવા પછી એવું કહેવાનું ક્યાં ?

લૂટાવા પછી તો એવું થણુ પોતાને કહેવું પટે નહિ તો મનને યાન્તિ મહે નહિ એવું મનમાં ન હોય તો અચાન્તિની અવધિ નહિ અને એવું મનમાં હોય તો યાન્તિની અવધિ નહિ. પેલા વાણિયાના હેયામાં આવી વાતો જથેલી હતી આ બધી ચોખ્ખતાઓને જગે જ, એવા વખતે ધ, જોનામાં સ્વસ્થતા ટદી શકી હતી.

લોખી અને લોગી એટલો ખરામ નથી કે બેરહો-

વાણિયો સ્વસ્થપણે પૂછે છે કે- ' દાન માગો છો ? ' દાન દેવાની તૈયારી છે, માટે આવુ પૂછે છે માટે જ એ કહે ॥ કે- ' દાનમાં માનતા હો તો બધું હર્ષ દેતાં પણ હું અચકાઉં એવો નથી ' તમારે ત્યાં કોઈ દાન માગવા આવે, તો તેને ધ હટ છે ? કોઈ ચોરી બધ તો તે ન ખમાય, કોઈ લૂટી

જાય તો તે ન ખમાય, પણ કોઈ દાન માંગે તેમા તો વધી નહિ ને ? દાન માંગે ને આપી શકાય તેવી સ્થિતિ હોય, તો તો તમે એને પાછો ઠાઢો નહિ ને ?

સૌ એમાં જ બધો વારો છે

ધોરાર્થ જાય, લૂટાર્થ જાય, એ વિગેરે ગમે તે પ્રકારે જાય તો ઉપાય નહિ, પણ કોઈ માગવા આવે ને હાથ લાગવીએ એ તો ન જ ન બને, એમ ને ? જ્યાં સુધી આવી વૃત્તિ હોય, ત્યાં સુધી માનવમા માનવ તરીકે જીવવાની લાયકાત આવે નહિ હોય એટલો ખરાબ નથી, લોગી એટલો ખરાબ નથી, કે જેટલો ખરાબ આવી વૃત્તિવાળો છે ! હોયી હોયુ ને લોગી હોયુ-એ ખરાબ તો છે જ, લોભેય ખરાબ છે અને લોભેય ખરાબ છે-એમ તો કહ્યું જ છે, પણ એમાંથી સારા બનાવવાને માટે આ વાત છે હોયી અને લોગી 'હોવા' છતાં પણ, મેળવવાનો ને લોગવવાનો પ્રયત્ન કરનારા હોવા છતાં પણ, અવસરે દેવા ચોખ્ખું રથળે ઉદારતાથી હર્ષ શકે અને જાય તો ખમી ખાઈ શકે, એ એટલા ખરાબ નથી, કે જેટલા જેઓ જાય તો તેને ખમી ખાઈ શકે નહિ અને દેવાના અવસરે હર્ષ શકે નહિ, તેઓ ખરાબ છે

ખમરો મોકળા ક્યારે થાય ?

જે હોયી હોય, તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે ખરા કે નહિ ? પાસે જે ધન હોય તે જીવવાને માટે પૂરતું હોય, વધુ ધનની જરૂર પડ્યે એમ ન લાગતું હોય અને 'જીવન મુખે ચાલી શકે' એવું હોય, એવાઓ વધુ 'મેળવવાનો' કર્યો જ પ્રયત્ન ન કરે, એવી મારી ઈચ્છા ખરી ! વધુ નહિ મેળવવાનો

નિયમ, વધુ નહિ લોગવવાનો નિયમ અને હિસાબનો જેટલો શક્ય એટલો ત્યાગ,—આવાઓ તો બીજી ભૂમિકામાં પહેલી કક્ષાના ગૃહસ્થો બની શકે જેમની પાસે જીવવા વિગેરેને માટે ધન પૂરતું હોય, ખાવા-પીવા-પહેરવા-ઝોડવા-ચહેરા વિગેરેનું પૂરતું સાધન હોય, નેવાઓ જે વધુ મેળવવાનું બધ કરી દે, પોતાના લૌભાલિક પાપોને લાત મારી દે, તો તેવાઓ બીજી ભૂમિકાની પહેલી કક્ષાએ જરૂર પહોંચી શકે જે કે-બીજી ભૂમિકાની એથી ૫ ઉંચી કક્ષા ન જ હોઈ શકે એમ નહિ, પણ સામાન્ય રીતિએ આને ૫ ઉંચી કક્ષા કહેવાય પણ આવા ૫ આને તો જરૂર મુશ્કેલ છે આવા બનવા ધારે તો બની શકે એવા તો ઘણા છે, પણ આવા બનેલા જરૂર મુશ્કેલ છે જે આવાઓ ઠેકાણે ઠેકાણે જરૂર માટે, તો બજારો જરા મોકળા થાય બજારો મોકળા, એટલે સમજો છો ને ? સામાન્ય માણસોને જગ્યા મળે આને તમારા બજારોમાં જોર ફેંકવું છે ?

સૌ ધનવાનોનું

ત્યારે જેની પાસે ધન ન હોય, તેનું શું ?

સૌ મરો

આત્મ જોલનાશ તમે, તમારી પાસે પૂરતું હોય તે છતાં ૫ બજારોમાં જાય છે ને ? જોલે એક છો કે બે ? તમારી સ્થિતિ કેવી છે ? પ્રાય એવી કે-લક્ષ્મી, મેળવેલું ધન ઘણા પ્રમાણમાં હોય તો ૫ તે તમે શાંતિથી સહી શકો નહિ, જે જે ચોરાઈ કે લૂટાઈ જાય, તો તો એથી પણ વધારે દુઃખ થાય, અને દેવાનું આવે તો તો એ એથી ૫ જૂડું લાગે ! આવી મનોવૃત્તિવાળા માણસો પેલા વાણિયાની જેમ સ્વસ્થ ન રહી શકે

એકલા બળથી શાન્તિ ન રહે

એ વાણિયામાં તમારા જેવી વૃત્તિઓ નહોતી, એથી જીલટા પ્રકારની શુષ્ક રૂપ વૃત્તિઓ હતી; માટે એ એવા અવસરે પણ સ્વસ્થ રહી શક્યો અને સ્વસ્થપણે કહી શક્યો કે-‘ એ તમારે આ બધું દાનમાં જોઈતું હોય તો કહો બાકી તો, તમારો જીવનગર્ભને હું એક રાત્રી પાઈ પણ તમને નહિ આપુ ’ આખું કાણુ જોતી શકે ? તમને થતું હતું કે-એનામાં શક્તિ ઘણી હતી વાત સાચી છે એનામાં શક્તિ હતી, રક્ષણની કલામાં પણ એ પ્રવીણ હતો, પણ એટલા માત્રથી જ એ નિર્ભય નહોતો શક્તિ પણ ઘણી હોય અને રક્ષણની કલામાં પણ પ્રવીણતા હોય, એવાઓ ય’ નિર્ભય બની જાય તેવો આ અવસર આવા અવસરે બળવાનને પણ એમ ન થાય કે-‘ હું એકલો છું ને સામે ત્રણ છે, એટલે વખતે હું જ’ લડાઈમાં મરું તો ? ધને ય જાય ને જિંદગીથી ય જાઉં તો ? ’ એવા વિચારમાંથી મનમાં નિર્ભયતાનો સચાર થાય એકલા બળથી શાન્તિ ન રહે એ સાથે બીજી પણ ઘણું જોઈએ અને તે એ વાણિયામાં હતું પેલાંઓએ બધું આપી દેવાનું કહ્યું, તો ય એ વાણિયો ઉશ્કેરાયો નથી અને દાનમાં દેવાની તૈયારી બતાવી છે, એ શું માત્ર એના બલને જ આભારી હતું ? નહિ જ

હાથ ધરવા કરતાં મરવાને બહેતર ગણનારા

વાણિયો, દાન, આપવાને તૈયાર હતો, પણ પેલાઓને ય દાન જોઈતું નહોતું એ રખડેલ નહોતો, પણ એમને રખડતા યઈ જવું પ્રમુખ હતું. એમને ધન લેવું તો હતું જ, પણ તે

સ્વપુરુષાર્થના બળે લેવું હતું । કેમ ? સકારણ લૂટાડ બનેલા છે સંયોગવશાત્ એમને આવી રીતિએ લૂટ થતાવવાને વખત આવી લાગ્યો । એ એવા છે કે-કોઈની પણ પાસે હાથ ધર્યો, એ એમના ખમીરમા નથી હાથ ધરવો નથી ને બીજી રીતિએ કોઈ આપે તેમ નથી, પણ જોઈએ તે એ નહીં છે, માટે એમણે આ ઉપાય શોધેલો છે હાથ ધરવા કરતા મરવાને બહેતર ગણનારા અને અમુક કારણે જ લૂટે નીકળેલા, એવાએ કાંઈ વાલિયો કહે માટે દાન માગે । હાથ ધરે ?

પેલા કહે છે કે-‘ અમે કાંઈ શીખ માગવાને માટે નીકળ્યા નથી. તારે દાન આપવું હોય તો બીજાને આપજે, અમને નહિ. અમે તો અમારી તાકાતના બળે મેળવવાને નીકળ્યા છીએ અને તારી પાસેથી ૫ લઈશું તો એમ જ લઈશું માટે કા તો તૂ તારી પાસે જેટલું ધન હોય તે બધું ૫ સીધે મીધુ આપી દે ને આપીને હાલતો યા, નહિ તો પછી લડવાને તૈયાર યા જે લવશે તે ધન લેશે ’

હવેનો માર્ગો છ’ હડે નહિ અને અન્યાયથી લડ નહિ

લૂટારાએ આર્જુ મોહ્યા—ન મોહ્યા, ત્યા તો વાલિયો સીધો જ ઉંટ ઉપરથી છલ જ મારીને નીચે ઉતરી પડ્યો વાલિયાને ઉતરતો જોઈને અને એ વાલિયો જે છટાથી ઉતર્યો એને જોઈને, આ ત્રણ લૂટારાએને આશ્ચર્ય થાય છે સજ્જનને માટે એ ત્રણેય લૂટારાએને એમ પણ ધર્મ જાય છે કે-‘ આ વાલિયો કાંઈક ગંડો તો નહિ હોય ? ’ કારણ કે—આવા વંખતે દુશ્મીયાર માણસ તો ઘા કરીને અને સામાના ઘાથી પોતાને અચાવી લઈને, ભાગી જ પેશવી કરે ને ? એવા વંખતે

એકના બળથી શાન્તિ ન રહે

એ વાણિયામા તમારા જેવી વૃત્તિઓ નહોતી, એથી કોલટા પ્રકારની ગુણ રૂપ વૃત્તિઓ હતી, માટે એ એવા અવસરે પણ સ્વસ્થ રહી શક્યો અને સ્વસ્થપણે કહી શક્યો કે-‘ જો તમારે આ બધું દાનમા જોઈતું હોય તો કહો ખાકી તો, તમારાથી ગણરાઈને હું એક રાત્રી પાઈ પણ તમને નહિ આપુ ’ આર્ષ કોણ બોલી શકે ? તમને થતું હશે કે-એનામા શક્તિ ઘણી હશે વાત સાચી છે એનામા શક્તિ હતી, રક્ષણની કલામા પણ એ પ્રવીણ હતો, પણ એટલા માત્રથી જ એ નિર્ભય નહોતો શક્તિ પણ ઘણી હોય અને રક્ષણની કળામા પણ પ્રવીણતા હોય, એવાઓ ય નિર્ભય બની જાય તેવો આ અવસર છે આવા અવસરે બળવાનને પણ એમ ન થાય કે-‘ હું એકલો છું ને સામે ત્રણ છે, એટલે વખતે હું જ લડાઈમા મરૂ તો ? ધને ય જાય ને જિત્તગીથી ય જાઉં તો ? ’ એવા વિચારમાથી મનમા નિર્ભય તાનો સચાર થાય એકલા બળથી શાન્તિ ન રહે એ સાચે બીજી પણ ઘણું જોઈએ અને તે એ વાણિયામાં હતું પેલાઓએ બધું આપી દેવાનું કહ્યું, તો ય એ વાણિયો ઉરકેરાયો નથી અને દાનમા દેવાની તૈયારી બતાવી છે, એ શું માત્ર એના બલને જ આભારી હતું ? નહિ જ

હાય ધરવા કરતા મરવાને બહેતર ગણનારા

વાણિયો, દાન આપવાને તૈયાર હતો, પણ પેલાઓને ય દાન જોઈતું નહોતું એ રખડેલ નહોતા, પણ એમને રખડતા થઈ જવું પડ્યું હતું એમને ધન લેવું તો હતું જ, પણ તે

સ્વપુરુષાર્થના બળે લેવું હતું । કેમ ? સકારણ લૂટારૂ બનેલા કે મયોગવશાત્ એમને આવી રીતિએ લૂટ ચલાવવાનો વખત આવી લાગ્યો છે એ એવા છે કે-કોઈની પણ પાસે હાથ ધરવો, એ એમના ખમીરમા નથી હાથ ધરવો નથી ને બીજી રીતિએ કોઈ આપે તેમ નથી, પણ નોંધએ છે એ નહીં છે, માટે એમણે આ ઉપાય શોધેલો છે હાથ ધરવા કરતા મરવાને બહેનર ગણનારા અને અમુક કારણે જ લૂટે નીકળેલા, એવાઓ કોઈ વાણિયો કહે માટે હાન માગે ? હાથ ધરે ?

પેલા કહે છે કે- અમે કોઈ વીંછ માગવાને માટે નીકળ્યા નથી તારે હાન આપવું હોય તો ખીજને આપજે, અમને નહિ અમે તો અમારી તાકાવના બળે મેળવવાને નીકળ્યા છીએ અને તારી પાસેથી ચ લઈશું તો એમ જ લઈશું માટે કા તો વ તારી પાસે જેટલું ધન હોય તે બધું ચ સીધે સીધું આપી દે ને આપીને હાલતો થા, નહિ તો પછી લડવાને તૈયાર થા જે લુપ્તો તે ધન લેશે '

હાનો માર્યો છ' દઉં નહિ અને અન્યાયથી લડુ નહિ

લૂટારાઓ આજુ બાલ્યા-ન બાલ્યા, ત્યા તો વાણિયો ચીધો જ ઉંટ ઉપરથી છલગ મારીને નીચે ઉતરી પડ્યો વાણિયાને ઉતરતો નોંધને અને એ વાણિયો જે છટાથી ઉતર્યો એને નોંધને, આ ત્રણ લૂટારૂઓને આશ્ચર્ય થાય છે હાલુજરને માટે એ ત્રણેય લૂટારાઓને એમ પણ ચર્ચ બાય છે કે- 'આ વાણિયો કાંઈક ગાડો તો નહિ હોય ?' કારણ કે-આવા વખતે હુ શીયાર માણસ તો ઘા કરીને અને સામાના ઘાથી પોનાને અથાવી લઈને, લાગી જ જવાની પેરની કરે ને ! એવા વખતે

એન્ડા બળથી શાન્તિ ન રહે

એ વાણિયામાં તમારા જેવી વૃત્તિઓ નહોતી, એથી જિલ્લા પ્રકારની શુષ્ક રૂપ વૃત્તિઓ હતી, માટે એ એવા અવસરે પણ સ્વસ્થ રહી શક્યો અને સ્વસ્થપણે કહી શક્યો કે—‘જો તમારે આ બધું જ્ઞાનમાં જોઈતું હોય તો કહો બાપી તો, તમારાથી ગણરાઈને હું એક રાત્રી પાઈ પણ તમને નહિ આપુ’ આપુ કેણુ બોલી શકે ? તમને થતું હશે કે—એનામાં શક્તિ ઘણી હશે વાત સાચી છે એનામાં શક્તિ હતી, રક્ષણની કલામાં પણ એ પ્રવીણ હતો, પણ એટલા માત્રથી જ એ નિર્ભય નહોતો શક્તિ પણ ઘણી હોય અને રક્ષણની કળામાં પણ પ્રવીણતા હોય, એવાઓ ય નિર્ભય બની જાય તેવો આ અવસર છે આવા અવસરે બળવાનને પણ એમ ન થાય કે—‘હું એકલો છું ને સામે ત્રણ છે, એટલે વખતે હું જ લડાઈમાં મરું તો ?’ ધને ય જાય ને નિહાળીથી ય જાઉં તો ?’ એવા વિચારમાંથી મનમાં નિર્ભય તાનો સચાર થાય એકલા બળથી શાન્તિ ન રહે એ સાચે બીજી પણ ઘણું જોઈએ અને તે એ વાણિયામાં હતું પેલાઓએ બધું આપી દેવાનું કહ્યું, તો ય એ વાણિયો ઉશ્કેરાયો નથી અને જ્ઞાનમાં દેવાની તૈયારી બતાવી છે, એ શું માત્ર એના બલને જ આભારી હતું ? નહિ જ

હાથ ધરવા કરતાં મરવાને બહેતર ગણનારા

વાણિયો, જ્ઞાન આપવાને તૈયાર હતો, પણ પેલાઓને ય જ્ઞાન જોઈતું નહોતું એ રખડેલ નહોતા, પણ એમને રખડતા ચર્ચ જરૂર પડ્યું હતું એમને ધન લેવું તો હતું જ, પણ તે

ત્વપુરુષાર્થના બળે લેવું હતું ! કેમ ? સકારણ લૂટાડુ બનેલા છે સયોગપથાત્ એમને આવી રીતિએ લૂટ ચલાવવાનો વખત આવી લાગ્યો છે એ એવા છે કે-કોઈની પણ પાસે હાથ ધરવો, એ એમના ખમીરમા નથી હાથ ધરવો નથી ને બીજી રીતિએ કોઈ આપે તેમ નથી, પણ ભેઈએ છે એ નહીં છે, માટે એમણે આ ઉપાય યોધેલો છે હાથ ધરવા કરતા મરવાને બહેતર ગણનારા અને અમુક કારણે જ લૂટે નીકળેલા, એવાઓ કાંઈ વાલ્મીકે કહે માટે દાન માગે ? હાથ ધરે ?

પેલા કહે છે કે- ‘અમે કાંઈ સ્ત્રીજન માગવાને માટે નીકળ્યા નથી તારે દાન આપવું હોય તો બીજાને આપજે, અમને નહિ અમે તો અમારી તાકાતના બળે મેળવવાને નીકળ્યા છીએ અને તારી પાસેથી ચ લઈશું તો એમ જ લઈશું માટે કા તો તૂ તારી પાસે જેટલું ધન હોય તે બધું ચ સીધે સીધું આપી દે ને આપીને હાલતો યા, નહિ તો પછી લઈવાને તૈયાર યા જે જીવશે તે ધન લેશે ’

હવેનાં માથે ઈંદક નહિ અને અન્યાયથી લડુ નહિ

લૂટારાઓ આવું બોલ્યા-ન બોલ્યા, ત્યા તો વાલ્મીકે સીધો જ ઉંટ ઉપરથી છલમ મારીને નીચે ઉતરી પડ્યો વાલ્મીકે ઉતરતો ભેઈને અને એ વાલ્મીકે જે છટાથી ઉતર્યો એને ભેઈને, આ ત્રણ લૂટારાઓને આશ્ચર્ય થાય ॥ હજુમરને માટે એ ત્રણેય લૂટારાઓને એમ પણ ઘઈ બચ છે કે- ‘આ વાલ્મીકે કાંઈક ગાડો તો નહિ હોય ? ’ કારણ કે-આવા વખતે હુશીયાર માણસ તો ઘા કરીને અને સામાના ઘાથી પોતાને બચાવી લઈને, સાગી જ જવાની પેરની કરે ને ! એવા વખતે

ઉટ ઉપર બેઠેલો રહે તો બચાવ પણ આરો થઈ શકે, ઘા કરવામા પણ અનુકૂળતા રહે અને ભાગતા પણ શકે, એમ ખરૂં ને ? એને બદલે વાણિયો ઘા ક્યાં વિના ઉટ ઉપરથી નીચે ઉતરી પડે છે, એટલે લૂટારાઓને આશ્ચર્ય થાય છે અને પૂછવાનું મન થાય છે, પણ એ પૂછે તે પહેલાં તો, વાણિયો પોતાના ભાથામાના બાણોમાથી બે બાણ કાઢે છે એના ભાથામા પાચ બાણો હતા તેમાથી તેણે બે બાણો કાઢ્યા અને જેવા કાઢ્યા તેવા જ એ બે બાણોને પોતાના હાથે જ ભાગી નાખ્યા આ, બેયુ, એટલે લૂટારાઓને પાછું એમ થયું કે- ‘આ વાણિયો ગાડો તો નથી જ અને બળવાન જરૂર છે આ વાણિયો ગાડો નથી અને બળવાન જરૂર છે, તો આપણે બાણવું ભેઈએ કે-એણે આમ કેમ કર્યું ?’

વાણિયો ઉટ ઉપરથી નીચે કેમ ઉતરી પડ્યો અને નીચે ઉતરીને પણ એણે બે બાણોને ભાગી કેમ નાખ્યા ?-આવો વિચાર લૂટારાઓને આવ્યો કેમ ? એ કાંઈ જાતના લૂટારૂં નથી જાતના તો કુળવાન છે એમની નસોમા લોહી રાજકુળનું વહે છે, પણ કેટલાક કારણોએ એમને આવી દશામા મૂકી દીધા છે એટલે એમને વાણિયાના હેવાનો ભાવ જાણવાનું મન થાય છે વાણિયાને એ પૂછે છે કે- ‘અમે તને લડવાને તૈયાર થવાનું કહ્યું, તેમા તૂં ઉટ ઉપરથી નીચે કેમ ઉતરી પડ્યો ? અને લડાઈમા તો બાણની જરૂર વધારે પડે, ત્યારે તે તારા પાચ બાણોમાથી બે બાણોને ભાગી કેમ નાખ્યા ?’

એ વળતે વાણિયો કહે છે કે- ‘મારે અન્યાયથી નહિ લડવું, એવો પણ નિયમ છે જેમ ખીજના બળથી ડરી જઈને

હું આપી દઉં નહિ, તેમ અન્યાયથી હું કોઈની ચ સાથે લડું પણ નહિ '

તમારે ' કોઈની ચ સાથે નહિ લડવું '-એવો નિયમ તો નથી, પણ ' કોઈની ચ સાથે અન્યાયથી તો નહિ જ લડવું '-એવો નિયમેય છે ? લેવામાં ચ અન્યાય નહિ કરવો અને લડવામાં પણ અન્યાય નહિ કરવો, આવો નિર્ણય છે કે પછી ' ન્યાય-અન્યાયનો વિચાર જ નહિ કરવો '-એવો નિર્ણય છે ?

પેલા લૂટારાઓ પૂછે છે કે- ' પણ આમાં અન્યાય શો થતો હતો ? '

વાણિયો કહે છે કે- ' લડવાનું આમ ત્રણ તમે આપ્યું લડવાનું તમારી સાથે જેમની સાથે મારે લડવાનું છે, તે નીચે ઉભા હોય અને હું હચે હટ ઉપર બેઠો બેઠો લડું, તો તે અન્યાય કહેવાય એ લડાઈ નીતિની ન ગણાય, પણ અનીતિની ગણાય '

પરેશાને પાઠ ન મરાય

આજે યુદ્ધ શાનું આવે છે ? નીતિનું યુદ્ધ આવે છે કે અનીતિનું ? કહો તો ખરા કે-આજના વિજ્ઞાનવાદથી બહુ કુલેલા અને ફાલેલા ગણાતા આ જમાનામાં જે યુદ્ધ આવે છે, તે કેવું જ આવે છે ?

સૌ જે રીતિએ ફાવે તેમ લાગે તે રીતિએ લડવું એ પોલીટીકલપણ કહેવાય ને !

અનીતિની વાત બોલવી ગમતી નથી, અનીતિની વાતને છુપાવવી છે, એટલે અનીતિને આ ખોટો ઝબોલો જ પહેરાવાય

છે ને ? જેને બચકર બદમાશી કહેવી જોઈએ, તેને પોલીટીકલ પક્ષ કહેવાય છે । વિજ્ઞાનથી ક્ષાલેલા યુગમાં લડાઈ હોય, તો તે નીતિની હોય કે અનીતિની હોય ? વિજ્ઞાનથી પ્રગતિ થઈ રહી છે કે અવગતિ ? તમે લોકો તો રામાયણ અને મહા ભારત વિગેરે અન્યોને વાચનાગ્રંથો છો ને ? એમાં તમે યુદ્ધના વર્ણનો નથી વાંચ્યા ? એમાં કોઈ એવી વાત વાંચી છે ખરી કે-દુશ્મન પડ્યો, તો એને પાડનારે એને ધ ખો નાખી, પાણી પાઈ, સ્વસ્થ બનાવી, ઉભો કરી, હાથમાં હથીયાર આપ્યું હોય અને તે પછી ફરીથી લડવાનું આમ ત્રણ આપ્યું હોય ? પડેલાને પાડુ ન મરાય, એવો આ દેશમાં તો એક સર્વ-સાધારણ નિયમ હતો અને એ નિયમ યુદ્ધમાં પણ ધણાઓએ જાળવ્યો છે લડવા આવેલો પણ પડે તો એને જે પાડુ ન મારે અને પીઠ પાછળ ધા ન કરે, તે વળી નિર્દોષોને મારે ? લડવા નીકળે છતાં નિર્દોષો ન મરે તેની તો કાળજી રાખે ને ? યુગની સાથે આંખો મીચીને દોડાય નહિ

આજે શું છે ? એટલે જોખમ નીકળ્યો ને એથી પણ બચકર ગણાય તેવો જોખમ ચોધાય છે લડનારા ય સાફ ને નિર્દોષો ય સાફ લડનારા નીચે જમીન ઉપર ને જોખમ ફેંકાય ઉચે આકાશમાંથી । આ વિજ્ઞાનનો યુગ છે ? આટલું જોવા ને જાણવા છતાં પણ, દેશ નાશના માર્ગે જઈ રહ્યો છે, એમ તમને અને ઘીજા વિચારકોને નથી લાગતું ? જે યુગમાં બેઠા હોઈએ, તે યુગમાં જેટલું ખરાબ તત્ત્વ હોય, તેને પણ સમજી લેવું જોઈએ સારું શું-અને જોડું શું, હિતકારી શું અને હાનિકર શું-એનો વિચાર કયા વિના

યુગની સાથે માત્ર આજો મી પીને જ દોડવું, એ તો મૂર્ખાઈ છે એ આમ ને આમ થાવ્યા કર્યું ને પાછું વાળીને જોયું જ નહિ, તો પરિણામે જગત ઘણી જ વિષમ સ્થિતિમાં મૂકાઈ જાય, એવા વિષમ માર્ગે આજે જગત ધમી ઘુ ॥ જે બનશે તે ખરૂં, જાનિએ દીકું જ બનવાનું છે, પણ આપણે નો ધારીએ તો આપણી જાતને એ વિષમતામાંથી બચાવી શકીએ એવું છે ' બીજાઓ અનીતિ કરે છે, માટે આપણે પણ અનીતિ કરીએ તો એમાં વાધો નહિ '-આવું માનીને અનીતિના માર્ગે ધમ્યે જશે, તો જગતરમાં તમારૂં થશે શું ? ' બીજાઓ અનીતિ કરતા હતા, માટે મેં અનીતિ કરી હતી '-એમ માનશે, એટલે શું જગતરમાં અનીતિનું રૂળ નહિ લોગવવું પડે ? પણ એ વિચાર કેને છે ? આજે તો ' બીજાઓ અનીતિ કરે છે, માટે આપણે પણ અનીતિ કેમ નહિ કરી ? '-એ જ વિચાર પ્રધાનતા લોગવે છે ! પણ રૂળ તમારે જ લોગવવું પડશે, એ જૂલવા જેવું નથી અનીતિથી નહિ ક્રમાવાનો નિયમ છે ?

પેલા વાલ્મીયાનો તો નિર્ણય છે કે- ' લડવાનો વખત આવી જાય એને લડવું પડે, તો ચ નીતિથી લડવું પણ અનીતિથી લડવું નહિ ' જ્યારે તમારે ક્રમાવામાં પણ એવો નિર્ણય છે કે- ' ક્રમાવું તો નીતિથી જ ક્રમાવું ! ' ? જ્યાં ' ક્રમાવું તો નીતિથી જ ક્રમાવું '-એટલું પણ નથી, ત્યાં સાધનસમ્પન્ને નહિ ક્રમાવું, એ વાત તો આવી જ રહી ને ? સુખી, સાધનસમ્પન્ને નહિ ક્રમાવું-એ વાત તો રહી, પણ ' ક્રમાવું ' પડે તો ચ નીતિથી જ ક્રમાવું, પણ અનીતિથી

તો નહિ જ કમાવું ?—આવો કોઈ નિયમેય છે ખરો ? આ બીજી ભૂમિકાની વાત છે બીજી ભૂમિકાના જીવનમાં ચુસ્ત બનેલાઓ પણ, એવો અવસર આવી લાગે અને જે સ્થાને બેઠા હોય તેની જવાબદારી આદિને અગે લડવું જ પડે તેમ હોય તો લડે ખરા, પણ તે સ્વૂલ અનીતિથી તો નહિ જ. વાણિયાનો નિયમ

વાણિયાએ જ્યારે ખૂલાસો કર્યો કે—‘તમે નીચે ઉભેલા છો, તેથી જો હું ઉઠ ઉપર બેઝીને તમારી સાથે લડું તો તે અનીતિ કહેવાય’—જ્યારે તો, એ સાબળીને પેલા ત્રણેય લૂટારાઓને વધારે અચ્ચો થયો છે વાણિયાની રીતભાત અને બોલચાલથી, લૂટવા આવેલાઓની બુદ્ધિમાં પણ પરિવર્તન થતું આવે છે એમને થાય છે કે—‘વાણિયો દોષી નથી લાગતો, પણ ધર્મશીલ લાગે છે’

લૂટારાઓના વ્યવહારમાંથી પણ હવે કઈંશતા સાવ બાગી બન્ય છે હવે મીઠાશથી તેઓ પૂછે છે કે—‘તું નીચે ઉતરી પડ્યો એ તો બરાબર છે, પણ તે તારા પાંચ બાણોમાંથી જે બાણોને બાગી નાખીને માત્ર ત્રણ જ બાણો કેમ ગણ્યા ?’

વાણિયો કહે છે કે—‘તમે માત્ર ત્રણ જ જણા છો, માટે ત્રણ બાણોને મેં ગણ્યા છે જે બાણોને લાગી નાખ્યા, એનું કારણ એ છે કે—લડવામાં વળતે મારી ભૂલ થઈ જવા પામે હું આવેશમાં આવી બહુ અને એથી મારો નિયમ બાગે—એવી મને બીક લાગી, એટલે મેં જે બાણોને બાગી નાખ્યા’

જે નિયમ છે, તેના પાલનની ફેટલી ચિન્તા છે ? તમે તો પ્રાય નિયમ દો જ નહિ ને ? અને દો તો અણીના

અવસરે એના બુદ્ધિ જ સર્થ બાધ ને ? ' મરતા ય લીધેલા નિયમને જાળવવો છે, મરવું પડે તો તેનો વાધો નહિ, પણ લીધેલો નિયમ તો નહિ જ ભાંગવો જોઈએ ' - આટલી કાળજી, નિયમ દેનારાઓને ય છે ખરી ?

આ નિયમની વાત પાછી નવી આવી, એટલે લૂટારાઓ વાલિયાને પૂછે કે- ' એવો તે તારે કયો નિયમ છે ? '

એટલે વાલિયો કહે છે કે- ' અપરાધિને પણ જો મારે બાણ મારવું પડે, તો એક અપરાધિને એકથી અધિક બાણ તો નહિ જ મારવું, એવો મારે નિયમ છે નિરપરાધી એવા કોઈ પણ હાલતા-આલતા છવને મારવાની બુદ્ધિએ નહિ મારવો-એવો પણ મારે નિયમ છે અને અપરાધિને પણ મારવો જ પડશે એમ લાગે, તો ય એક અપરાધિને એકથી વધારે બાણ તો મારે મારવું જ નહિ, એવો પણ મારે નિયમ છે ' .

નિયમ પાળવું ફરજી

આવો નિયમ કોણું લઈ શકે અને એને કોણ પાળી શકે ? હેવામા શું ભરેલું હોય, તો આવો નિયમ લઈ શકાય અને સાથે કેટલી દૃઢતા હોય, તો આવા નિયમને પાળી શકાય ? ધનનો લોભ પણ છે અને ભોગની ય ભૂખ નથી જ એમ પણ નથી, છતાં પણ એ વાલિયાને આવો નિયમ છે, તો એ શું માનનો હશે, માટે એણે આવા પ્રકારનો નિયમ અહીં કયો રજો ? એ વાલિયાના હેવામા એ વાન હતી કે- ' મારી પાને જે ધન હતું અને છે, તે મેં રાખ્યું એ માફ પાપ છે, ધનને-મેળવવું એ પણ પાપ છે, ધનને રાખવું

એ પણ પાપ છે, ધનને લોગવવું એ પણ પાપ છે, ધન લાયક ત્યારે રોવું એ પણ પાપ છે અને ધનને અહીં મૂકીને જવું પડે ત્યારે ગભરામણ થાય એ પણ પાપ છે આવા ધનાદિકને માટે અપરાધિને પણ નહિ મારવો જોઈએ, ત્યાં નિરપરાધિની હિંસા તો થાય જ કેમ ? ' અપરાધિને મારવો જ જોઈએ '-એવું એના હૈયે નહોતું, પણ એને લાગતું હતું કે- ' ધન, લોગ આદિની લાલસાને કારણે એ વાતમા હું નિરૂપાય છું ' એટલે એણે માત્ર નિરપરાધિને નહિ મારવાનો જ નિયમ લીધો હતો, અને એને અપરાધિને પણ મારવો પડે એ ગમતું તો નહોતું જ, એટલે એણે એવો નિયમ લીધો હતો કે- ' અપરાધિને પણ જો તે એક હોય તો તેને એક બાણથી વધારે બાણ મારવું જ નહિ ' એટલે ' હરેક અપરાધિથી જો બચી શકાય તો એક એક બાણમા બચી જવું ને એક એક બાણથી જો ન બચી શકાય, તો જે થવું હોય તે થાય '-આવું તો એ વાણિયાના હૈયામાં આવા વખતે થ હતું આપણે નક્કી કરી આવ્યા છીએ કે-એ વાણિયો ધનનો લોભી જરૂર હતો ધનનો લોભી વિષયસુખનો પણ અભિલાષી હોય તો તે અસ્વાસ્થ્યવિદ નથી આમ એ લોગનો ને પરિગ્રહનો ભૂખ્યો તો હતો જ, છતાં પણ એનેઆવો નિયમ હતો, એટલે એના અન્તઃકર્ણમા બીજું પણ કંઈક હશે, એમ લાગે ને ? એ શું ? એ જ કે-ધનાદિકને રાખવા છતાં, મેળવવા છતાં અને લોગવવા છતાં, આ મારું પાપ છે એમ એ માનતો હતો

-તમારે બોવવું પડશે

તમને આ વાત જોસે છે ? નીતિથી રજેલા ધનાદિકને

પણ રાખવામા, સાચવવામા, લોગવવામા પાપ છે—એ વાત તમારે હેયે જાણી છે કે નહિ ? એ તમને આ વાત હજી પણ ન જાણી હોય, આ વાતમા સાર જેવું ન લાગ્યું હોય, તો હું તમારી પાસે પહેલી ભૂમિકાનું જે વર્ણન કરી ગયો, તેમા તમારે માટે તો નિષ્ફળ નિવડ્યો ને ?

સગ એમ તો નહિ જ

તો હવે તમારે કહેવું પડ્યું કે—લોગ એ ય પાપ છે અને પરિશદ એ ય પાપ છે કેમ તમને પૂછે કે—લોગની ને પરિશદની ભૂખને શા માટે મારવા જેવી છે ? લોગનો ને પરિશદનો સગ, એ વિગેરે શા માટે છોડવા જેવું છે ? તો એ વખતે તમારે જાણવું જોઈએ કે—એ પાપ રૂપ છે માટે જ ! એ પાપ રૂપ પણ છે અને પાપ કરાવનાર પણ છે માટે જ ! પાચમા રવિવારે ય એ તમે આટલી સાચી વાત ન જાણો, તો અત્યાર સુધી તમે જે માયુ ધુણાવી ગયા, તે છુટું જ ઠરે ને ? વિચારો કે—જ્યાં સુધી આ વાત જાણે નહિ, ત્યાં સુધી માનવજીવનના પરમાદર્શની આપણે જે વાત કરી વચા એ પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે પહેલી ભૂમિકાના પરમ જીવનની જે આપણે વાત કરી—એના આપણા વિચારો સાથે મેળ ખાય ખરો ? પણ તમારા જોડા જોતા મને લાગે છે કે—તમે બંદે એકદમ તમારી લોગની ને પરિશદની ભૂખને નહિ મારી શકો ને તત્કાળ કદાચ એના ઉપર બહુ મહત્વનો ગણાય તેવો અકુશે ય નહિ મૂકી શકો, તો ય તમે આ બધું પાપ રૂપ પણ છે અને પાપ કરાવનાર પણ છે, માટે આ બધાથી જેટલા વહેલા છુટાય તેટલા વહેલા છુટવા જેવું છે, એમ તો જરૂર કહેયો

બવા પરસ્પરને ખનાખ કહે છે

ખાકી તો, જ્યારે લગભગ જગત આખું લોગતું ને પરિશ્રુતું જ બૂખ્યું બને, ત્યારે કોણ ખરાખ ન થાય એ કહી શકાય નહિ રાજ્યેય ખરાખ થાય અને પ્રજા ય ખગખ થાય, શેઠેય ખરાખ થાય અને નોકરેય ખગખ થાય, આવા કાળમા તો, જે સમજપૂર્વક ખરાખ ન થાય, તે વિરહો ગણાય આજે તો ચોમેર ખરાખીની જ ખૂમો પડી રહી છે ને ? નોકરો કહે છે કે- 'શેઠીયાઓ ખરાખ થઈ ગયા છે' અને શેઠીયાઓ કહે છે કે- 'નોકરો ખરાખ થઈ ગયા છે' મીલમાલિકો કહે છે કે- 'મજુરો ખરાખ થઈ ગયા છે' અને મજુરો કહે છે કે- 'મીલમાલિકો ખરાખ થઈ ગયા છે' એ જ રીતિએ, રાજ્યસંચાલકો કહે છે કે- 'પ્રજા ખરાખ થઈ ગઈ છે' અને પ્રજા કહે છે કે- 'રાજ્યસંચાલકો ખરાખ થઈ ગયા છે' બધા ય આમ પરસ્પરને ખરાખ કહે છે આજે હે ને આવો ખૂમાટો ? કેમ ? પેલી બૂખ વિકરાલ બનતી જાય છે માટે ને ? હમણા નાજ કોણ છે ?

સઠ જેના હાથમાં કબજો હોય તે ।

લયકર વાત થઈ ને ? જેનો કબજો તે રાજા, એ તો હવે જ હવે તો રાજાઓ ગયા ત્યારે નવું શું થયું ?

સઠ હવે પ્રજા રાજ ગણાય.

તમે બધા હવે રાજા, રાજ્યના સંચાલકો કહેવાઓ ને ? ત્યારે કોઈ સાડ કામ કરાવવાની મારી ઈચ્છા થાય, તો આમા હું કેને સમજાવી શકું, તો એ સાડ કામ થઈ જાય ?

સઠ મતદારોને

એ વાતમા કાઈ માલ નથી મન આખ્યા પછી મતદારોની

ય' કિમત દેટલી ? આજે તમે બધા ઠોની પૂઠે દોડી રહ્યા છો, તે પણ સમજતા નથી ગમે તે હોય, પણ ત્યાં સુધી ભોગની ને પરિમલની બૂખ ઉપર કાળૂ મેળવવાની વૃત્તિ પણ નથી, ત્યાં સુધી સારાપણુ આવવું કઠિન છે

સાવચેતી શાના પ્રતાપે ?

યેલા વણિકને એ વાતનો ખ્યાલ છે કે- 'મેં ધન મેળવ્યું, રાખ્યું, રાખવાની ઈચ્છા છે, માટે એને સાચવવાની સ્થિતિ ઉભી થવા પામી છે મારી પાસે ધન છે, તેથી જ આ રસ્તે જનારાઓ મારા શત્રુ બન્યા ■ અને એથી જ આમને મારવાનો પ્રસંગ મારે માટે આવી લાગ્યો છે ' આવી વાત એના હૈયે લખાએલી હતી તે તાલુ થઈ અને સાથે પોતાને જે નિયમ હતો તે પણ યાદ હતો, એટલે વિચાર આવ્યો કે- અપરાધિઓને પણ એક એકથી વધુ બાણ નહિ મારવાનો મારે નિયમ છે, સામે ત્રણ જણા છે ને બાધામાં બાણો પાચ છે, કદાચ કોઈ બાણ ખાલી ગયું ને બીજું મારવાનું મન થયું તો ? માટે વધારાનાં બે બાણો ભાગી જ નાશુ. '

લડવા જાય તે ઘડી પણ આવી સાવચેતી હોય ? આટલી સાવચેતી રહેવી, એ રમત વાત નથી માણસ જે રાખવા ધારે તો આવી સાવચેતી પણ રાખી શકે જાણી તો, સામાન્ય રીતિએ બને છે એવું કે-લડવાની વાત તો ફર રહી, પણ માત્ર બોલાચાલી થાય તો ય ગાળાગાળી થઈ જાય છે સાથે એઠેલા હોય ને જરાકે અણુજનાવ થાય, તો શું બોલવું ને શું નહિ-એવું બાને ય નથી રહેતું ને ? છઠ્ઠીબર સાથે

એકલા હોમ અને એક નહિ જેવી વાતમા મેળ બને નહિ ને ખટરાગ થાય, પછી બોલવાનું જ્ઞાન રહે? કોઈ વાર એવાને પછીથી પૂછીએ કે-‘ અહ્યા, આ શુ તૂ બોલ્યો હતો ? ’ ત્યારે કેટલાકો કહે છે કે-‘ એ વખતે જ્ઞાન રહ્યું નહિ ને બોલાર્થ ગયુ ’

પેલો વાણિયો કેવા વખતે સાવચેત છે? મરવુ થ પડે અને ધન ખોવુ થ પડે, એવો વખત છે ને? ત્યારે એવા વખતે પણ એનામા બે બાણેને જાગી નાખવાનું જ્ઞાન કોણે રહેવા દીધુ? કહો કે-તેનામા સ્વચ્છર્યાઈને ઇવવા ભેશું માનસ હતું એણે!

સત્ત્વ

પેલા ત્રણ લૂટારૂઓ પૂછે છે કે-‘ ત્યારે તો હવે તૂ એકલો જ જમને ત્રણેયને મારી નાખવાનો, એમ ? ’

વાણિયો ખૂબ મહત્ત્વતાથી કહે છે કે-‘ એમા મારો ઉપાય નથી, કેમ કે-તમે મને લૂટવા માગો છો તમે જો મને લૂટવાને તૈયાર ન હો, તો હું તમને મારવાને તૈયાર નથી મે તમને કહ્યું કે-જ્ઞાનમા આ ધન ભેળવું હોય તો એવી વાત કરો, પણ તમે તો કહો છો કે-અમારે જ્ઞાન ખપતુ નથી, હાથ ધરવો નથી ને જળજળરીથી લેવું છે, તો પછી તમને હાથ ખતાવ્યા વગર મારો છૂટકો નથી ’

છે ને સત્ત્વ ?

દુખી સહનશીલ અને ને સુખી ઉદાર અને

મેળવેલું, સાચવેલું, રાખી મૂકેલું, જો એને આપવાનો અવસર આવી લાગે, આપવા જેવું હોય, તો તમે આપવાને

તેવાં ઘાવ ખરા ? જો આજે સુખી માણસો આપવા યોગ્ય
રથલે આપવામાં ઉઠાર બને, તો આજે જે ભૂખમરાની વાત
ચાલી રહી છે, તે વાત ચાલવી રહે ખરી ? ભૂખમરો શાને
આંધારી છે ? સુખ્યત્વે ભોગની ને પન્નિહની ભૂખને ને ? આ
ભૂખમરો કાયદાથી ને કટ્ટાલથી નીકળી જશે, એમ ? કે
જેની પાસે જેટલું આપી શકાય તેટલું હોય, તે આપવાથી
નીકળી શકશે ? હુ ખી સહનશીલ બને ને સુખી ઉઠાર બને,
તો મેળ જમી મે ? આજે તો પ્રાય જેને તક મળે તે લૂટવાને
અને જેના હાથમાં આવે તે સપરવાને જ મરે ■ ને ?
'ઘણાંઓ કહે છે કે-' હમણાં સોતુ ને ચાલી કયા જાય છે,
તે સમજાતુ નથી ' આજે તો જેકમાં મૂકવામાં થ જોખમ
છે-એમ પણ કહે છે 'વળી હંપાવવા જેવું થ ઘણું જોટલું
જેને જેમ મુઝે તેમ કયાતુ કયા થ ઘાલે છે આજે ઘણી
સારી વીજો પણ એવી રીતિએ ફટાર્થ રહી છે કે-છતી
સામગ્રીએ લોક ભૂખે મરે

મહા બિખારી

બિખારીને પણ સર્વનો અવિશ્વાસ હોય એવું બને તમે
એવા બિખારીઓ જોયા છે કે-એમને દુકડો રોટલો મળે,
તો થ તે જાળી રાખે ! ૧. બીજો બિખારી ન જોઈ જાય, તે
માટે પોતાને મળેલા રોટલાને સતારી કે પોતાતુ પેટ બરેલું
હોય' ને બીજો ભૂખો હોય, પણ એને એ આપે નહિ અને
સંતાડવામાં આનંદ માને-પોતે માગે છે, પોતે માગે ને જો
ફાઈ ન આપે, તો તેને ખસાવ કહે છે, અને પોતે માગે
જોટલું ને ફાઈ આપે, તેને ચારો કહે છે, પણ જ્યાં રોટલો

પોતાને મળે એટલે દાળી રાખે છે જૂખ્યો માગે તો ય આપતો નથી આ તો બિખારીનો દાખલો છે, પણ આવું કરનારા ને શાહુકારમા ગણનારા કેટલા ? ત્યારે જે કોઈ એવા હોય, તે કેવા કહેવાય ? ધનાદિક વગરના હોય તે તો બિખારી કહેવાય, પરંતુ જેમની પાસે ધનાદિક છે તે આવું કરે છે, તે તો મહા બિખારી કહેવાય ને ? તમે એમ માનો છો કે-જેમની પાસે પેટમા નાખવાને કાંઈ છે નહિ અને એથી જેઓ માગે છે, એટલા જ બિખારીઓ છે ? એ સિવાય કોઈ બિખારી જ નથી ? પેલા તો ખીચારા ખાવાનું ન હોય ને પેટ ભાગતુ હોય, એટલે ન માગે તો શું કરે ? પણ જેમના પેટ ભરેલા છે, છતાં જેઓ ફાં-ફા માથો જ કરે છે અને જે મળે તે સતાડી દે છે, એ મોટા બિખારી નથી ? તમે હુ શીયાર એટલે સીધુ માગતા નથી, પણ તક મળે તો તમે આડે હાથે લઈ લો છો કે જતુ કરો છો ?

આવી રીતિએ દુનિયા હાલે ?

પેલા વાણિયાએ જેમ ધનની બાબતમા સાચે-સાચી વાત કહી દીધી, તેમ મારવાની બાબતમા પણ સાચે સાચી વાત કહી દીધી લૂટાડોએ પૂછ્યું, એટલે કહી દીધું ને ? તમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને કોઈ તમને એની વાત કરે અને પછી તમારા હેયાની વાત પૂછે, તો તમે સાચે સાચું બોલો ખરા ? જેમા તમને લાગતુ-વળગતુ હોય, તેની આ વાત છે ! મનમા નહીં કંઈ હોય કે-આને ઠેકાણે પાડવો છે, છતાં કહે શું ? ‘તારે માટે તે મારા મનમા આવું હોય ?’ આવું ચાલે છે ખરું ને ? આવી રીતિએ દુનિયા હાલે ?

બધુ ય ચાલે તો ખરૂં, પણ એમાંથી સારૂ પરિણામ નિપજે નહિ સદ્ગૃહસ્થાર્થ ભાગી જાય

લૂટારાઓને હવે એમ તો લાગે છે કે-વાણિયો ગાત્રીએ જાય એવો નથી શકા પડે છે કે-બહુ જખરો હશે તો ? એટલે હલવાની વાત તો હમણા બૂલાઈ ગઈ અને પૂછે છે કે-‘ શું તૂ તારા ત્રણ બાણીથી અમને ત્રણેયને ભારી નાખી શકશે ? ’

વાણિયો કહે છે કે-‘ એમાં જરા ય શકા રાખવા જેવું નથી આજે તમે ત્રણમાંથી એકેય છુવતો જઈ શકો, એવું મને તો લાગતું નથી આમ છતાં ય, કોઈ અવિતબ્ધનાના થોગે હું માથો જાઉં, તો તેની પણ મને ચિન્તા નથી હું તો ગૃહસ્થ છું પૈસો આપી જાણુ, પણ લૂટાર્થ ન જાણુ ! ’

આજનાઓ લૂટાર્થ જાણે પણ આપી ન જાણે

છે કોઈ કહેવાપણુ ? એ કહે છે કે-પૈસો આપી જાણુ પણ લૂટાર્થ ન જાણુ, જ્યારે આજે પ્રાય એથી જિલટી સ્થિતિ છે કે-લૂટાર્થ જાણે પણ આપી ન જાણે ! એટલે તમારે આશરે જેટલા છે, તે બધા અપમા તો ખગ ને ? જો આવી સ્થિતિ હોય, તો ન પરણેલાઓ ન પરણે તો સારૂ ને ? નમાતાઓ ઘર માડે તે સારૂ કે ઘર ન માડે તે સારૂ ? એવાઓને તો અમે પણ ન સઘરીએ લોગનો ને પરિચકનો જૂખ્યો ને પાછો નમાલો, એ અહીં ન ચાલે ! તમને લાગે છે કે-જેમણે હજુ માડયુ નથી, તેમણે માડવા જેવું નથી અને જે માડી બેઠા છે તેમણે હવે લાખા-પહોળા થવા જેવું નથી ! ? ગૃહસ્થો તો એવા હોય કે-એમને ત્યાં લૂટારૂઓને આવતા લૂટારૂઓના યગ ધ્રુવે ગૃહસ્થના દ્વાર લૂટારૂઓને માટે બંધ હોય, પણ

દીન-હુ ખી, જરૂરી પીણતાઓ, જે વિગેરેને માટે તો ખૂલ્યા હોય ને ? ગૃહસ્થના દારો જે એવા ખૂલ્યા રહેતા હોત, તો પ્રાય લૂટાડ્યો પાકત નહિ ! ચાસોમા આગમના કાળના વર્ણનો આવે છે તેમાં લખે છે કે-જોરી ચન્દ્ર પુસ્તકમા હતો પશુ જીવનમા નહોતો ગૃહસ્થ છે, એટલે જોને જરૂર પડે તે એની પાસે જ માગવા આવે ને ? ગૃહસ્થ મુખી હોય ને કોઈ માગે, તો તેને જે આપ્યા વિના રહે નહિ તમારે થેર કોઈ માગવા આવે, તો તમારી શક્તિ મુજબ પશુ આપો ને ? ઝઘ કાઢે આપો કે ને કાઢે ? દેવ એક કાઢે ય ગમે નહિ અને લેવું ભય કાઢે ગમે, એમ જ છે ને ? કારણ ? શિક્ષણ એવું મળ્યું છે ઘરે, નિશાળે અને અનુભવના સ્થાનોએથી જે શિક્ષણપાઠ અપાયો નેઈતો હતો, તેને બદલે નેથી કીલટો શિક્ષણપાઠ અપાયો છે એથી એવી ઉંધી માન્યતા કેળવાઈ જવા પામી છે અને કેળવાઈ રહી છે કે-આજની સ્થિતિમાંથી સારી સ્થિતિ પેલા ઠેરવામા ધણી મુશ્કેલીઓ નહયા વિના રહે નહિ

આવાથી દતિદાસ ઉઝળો સખાનાનો ?

વાણિયો કહે છે કે-‘ તમે માગો તો આપવામા મને વાધો નથી, પણ હું જીવતો રહું અને તમે આ ધન મારી પાસેથી લૂટી જાવ, જે જનવાનું નથી ’ એની વાત સી છે ? તમારી જોડે લઠવા હું મરી જાઉં અને તે પછી તમે આ ધન લઈ જાવ તો વાધો નહિ, પણ તમે લૂટો ને હું જોયા કરું એ ન જાને હું જીવતો લૂટાઈ ને પછી ઘરે જાઉં, તો બાયડી પૂછે કે-‘ શું થયું ? ’ ત્યારે, હું એમ કહું કે-‘ મને

લૂટી લીધે ?' પછી બામડી એમ ન પૂછે કે- 'જો આજે આમ લૂટાઈ ગયા, તો કાલે કાઈ મને લૂટવા આવશે તો શું કરશે ?' તે વખતે એમ કહેવું કે- 'તને ય આપી દઈશ ?' આ તો એક કલ્પના છે, પણ તે વિચારવા જેવી છે ને ? બામડી ન રાખી તે ધર્મ, પણ રાખી તો તેને અવસર ન બચાવવી એ ધર્મ નહિ એ વખતે તો જરૂર લાગતા ગૃહસ્થ બળ પણ બતાવે ને ? અને બળ બતાવતા મરવું પડે તો મરે પણ ખરે ને ? બધું રાખીને એસે ને જ્યારે કોઈ લૂટવા આવે ત્યારે બધાને લૂટાવા દઈને ભયનો માર્યો ભાગી જાય, તે શાસ્ત્રે ? ગમે ત્યાં મરવું પડે, પણ નિર્ભયપણે મરવું છે કે હાથવોય કરીને મરી જવું છે ? હાથવોય ઘણી ને ભયનો પાર નહિ, એવા માણસોથી ઇતિહાસ ઉજળો લખાવાનો છે ? વસુજી કરવામા ય વિવેક નોઈએ અને ત્યાગમા ય વિવેક નોઈએ એટલે જ્યાં સુધી પ્રભને સાચી શિક્ષા નહિ મળે અને આ ભતિના આંકિલનો દેલાવા પામશે નહિ, ત્યાં સુધી જગતનું કલ્યાણ ચલાવું નથી

આસન્નિ એાહી દત્તી

વાલ્મીયાએ લૂટારાઓને કહી દીધું કે-મારે મરવું પડે તો હું મરવાને તૈયાર છું, પણ મારૂં એકેય બાણ ખાલી ન જાય એની મારા હેયામા પૂરેપૂરી ખાત્રી છે. વાલ્મીયાની આ વાતને સાંભળ્યા પછી તો, પેલા વ્રજનો આને લૂટવાનો ઉત્સાહ એકદમ નબળો પડી જાય છે, કેમ કે-એ વ્રજેય એક ધ્યેયને માટે જીવતા હતા એમના હેયામા એક મોટી ભૂખ હતી અને એથી એમને જીવવાનો લોભ ઘણો હતો એમની આ

મોટી હતી, તેથી એમને મગ્વાનો ડર વધારે હતો. વાણિયાને આસક્તિ ઝોછી હતી, તેથી મરવાનો ડર પણ ઝોછો હતો. વાણિયાને આસક્તિ ઝોછી હતી, એટલે તે દાનમાં દેવાને તૈયાર હતો અને નહિ લૂટાવાને માટે મરવું પડતું હોય તો મરવાને પણ તૈયાર હતો. આવી રીતિએ મરવાને તૈયાર થવા કરતા, સર્વ સગોને તણને જીવવું એ સારૂ છે—એમ એ માનતો હતો, પણ સર્વ સગોને તણ શકવાની શક્તિ નહોતી અને લૂટાવામાં તો કાયન્તા છે, જે કાયરતા તેનામાં નહોતી તમે ગૃહસ્થ છો એટલે તમારી પાસે ધન વિગેરે હોય, તમારામાં આસક્તિ પણ હોય, પણ તમારી આસક્તિ ભેરદાર છે કે નબળી છે ? સદ્ગૃહસ્થાર્થને જીવવાને માટે આસક્તિ તો ઘટવી જ જોઈએ તમે ધન વિગેરેને ન સ્વધરો તો સારૂ, જરૂરીયાતો ઉપર જેટલો વધારે કાળૂ મેળવો તેટલું સારૂ, પણ રાખો તો ય આસક્તિ તો જેમ બને તેમ ઘટાડો આપણે રાખ્યું છે, તે એ માટે કે—અવસરે આપણે પણ નિર્વાહ થાય અને કોઈના પણ ઉપયોગમાં આવી શકાય, એવું તમારા મનમાં છે ? એવાને અધિક મેળવવાને માટે બચ કરે અનીતિને આચરવાની રહે નહિ પણ લોભ શું કહે છે ? ખૂબ જોઈએ લોભ ભલે એવી શિખામણ આપતો હોય, પણ તમારે એવો નિયમ છે ખરો કે—‘અમુક રીતિએ તો પૈસો નહિ જ જોઈએ ?’ પૈસો રાખ્યું ખરો, પૈસો મેળવ્યું ખરો, પણ એને માટે અનીતિ તો કરૂ જ નહિ કેમ કે—પૈસો રાખવો એ ય પાપ છે, પૈસો મેળવવો એ ય પાપ છે અને પૈસો લોભવવો એ ય પાપ છે એ પાપ છે અને એ પાપ એવું છે કે—બીજાં પણ ઘણા પાપ કરાવે આવી તમાગ હૈયામાં ખાત્રી છે ?

વાણિયાને તો એ બધી વાતની ખાતરી હતી અને એ એમ પણ જાણતો હતો કે-આ તો નાશવત છે આથી એની આસક્તિ બેરહાસ નહોતી અને એને લીધે એને ગૃહસ્થને છાજતી રીતિએ મરણ પડે તો મરવાનો બચ નહોતો.

બીજી ભૂમિકાનો ત્યાગ

એ પરિચરનો સમ્બંધ કરનારો જરૂર હતો, એનામા સોગની ને પરિચરની બૂખ પણ જરૂર હતી, એથી એ સોગનો ને પરિચરનો સગી પણ હતો, પરંતુ એની ધનમા ને સોગસુખમા આસક્તિ ઓછી હતી અને એને લીધે એનાથી જગતની કોઈ પણ સી નિર્ભય હતી કોઈ પણ સીને, કોઈ પણ સ્થળે ને કોઈ પણ સંયોગમા એના તરફથી શકા રાખવાને કારણ નહોતું. નાની, મોટી ને સરખી વધની-બધી સીએ એનાથી સર્વેશ નિર્ભય હતી શાથી ? એની આખમા જ્યાં ત્યાં વિકાર આવે જ નહિ તમને કોઈ ધન સાચવવાને સોપી બધ, તો ય તે નિર્ભય ? કોઈ તમને પોતાની વહુ કે દીકરી સોપે, તો તે તમારાથી નિર્ભય રહી શકે ને ? રસ્તામા ગમે તેવી સી મળે, તો ય તમારી આખ ઉપર તો તમારો બહુ કાળૂ રહે છે ને ? તમે પરિચરને રાખ્યો છે અને સોગોને સોગવો છે, એ છોડવાની આજે તૈયારી પણ નથી, છતાં એની અતિ આસક્તિથી તો તમે આધા છે ને ? અને એથી તમે મર્યાદાઓ સ્વીકારવાને ય તૈયાર છે ને ? આ દેશથી ત્યાગ છે સાચી સમગ્રસ્થાઈ અથવા સાચું નાગરિક લવન આ છે પરમાદર્શને સિદ્ધ કરવાને માટે જે લવનની જરૂર છે, તેવા લવનની.

અબ્રહ્મ, છતાં પ્રેમ બ્રહ્મચર્યનો હોય કરે લોન, પણ પ્રેમ ત્યાગનો હોય સઘરે પરિત્રાક, પણ પ્રેમ અપરિત્રાકપણાનો અને જ્ઞાનનો હોય હિંસાદિ ન છૂટકે કરે, પણ પ્રેમ અહિંસાદિનો હોય આ બધું જો સામ્યશાલિમા હતું એથી જો ગમે ત્યાં પણ સુસ્વસ્થ રહી શકતો હતો.

ઉડતા નિર્દોષ પક્ષિને હું મારું નહિ

પેલા વ્રજુ લૂટારાઓને એમ યાચ છે કે--' કેવો જખરો માણસ છે ? એની કળા તો નેઈએ ' કહે છે કે--' હવે અમારે તને લૂટવો નથી, પણ તારી કળા જરૂર જોવી છે. તું જો પેલા ઉડતા પક્ષિને તારા બાણથી વીધી નાખે, તો અમે તને વચન આપીએ છીએ કે--તને અમે લૂટીશું તો નહિ, પણ તને બૂલીશું ય નહિ '.

વાણિયો કહે છે કે--' અહીં પણ તમે બૂલ્યા નિર્દોષ પક્ષિને મારવાને માટે આ બાણ રાખ્યું નથી આવા મુગા પક્ષિને હું મારું ? બીચારું મોજથી આકાશમા ઉડે ઉડી રહ્યું છે, એને આપણાથી મરાય કેમ ? એના જીવને જો જીવે છે, તેમા એનો નાશ હું શું કામ કરું ? હાલતા ચાલતા કોઈ પણ નિરપરાધી જીવને નહિ મારવાનો તો મારે નિયમ છે તેમા ય આવા પક્ષિને તે માણસ ચર્ષને આપણાથી મરાય ? અપરાધિને પણ મારવા પડે, જો કોઈ મને ગમતું નથી તમને ય મારવા પડત, તો તે મારે લાચારીથી મારવા પડત. તમે અપરાધ કરવાને તૈયાર થયા અને જો તમે મારો અપરાધ કર્યો હોત, તો હું તમને જરૂર મારત, પણ મને મનમા શું થાત, ? ' મારે આ હિંસાનું પાપ એથી કરવું

પડ્યું કે-હું પરિમદના પાપમાં ફસેલો છું હું એ પરિમદનો ત્યાગી હોત, તો મારે આવી માળસની દિ સા કરવાનો વખત આવ્યો ન હોત.' ઠમનશિખે હું પરિમદનો ત્યાગી નથી અને તમે મને લૂટી લો ને હું લૂટાવા હઉં, એ મને છાજતું નથી તેથી જ મારે તમને, તમે એ મારો અપરાધ કરો તો મારી નાખવા એવો નિર્ણય કરવો પડ્યો મને લાગ્યું કે- હું લૂટી જવા હઉં એ મને છાજે નહિ અને તમે લૂટવાનો પ્રયાસ ક્યાં વિના રહો નહિ, એટલે જ હું તમને મારવાને તૈયાર થયો. બાકી તમે દાનમાં માગત તો આપી દેવાની મારી તૈયારી જ હતી તમે જો દાનમાં માગ્યું હોત, તો હું તમને જરૂર આપત અને મારે તમને મારી નાખવાનો નિર્ણય કરવો પડત નહિ આ મારા દેવાની વાત છે. આમાં, હું તમે કહો એટલે ઉડતા પક્ષિને બાણ મારું, એ બને કેમ ? પશુ-પક્ષિઓનું તો બાણસે સ્પર્શ કરવાનું હોય કે તેમને મારવાના હોય ?'

ત્યે ય લૂટાશઓ વાલિયાની આ વાતને સાંભળીને તો સ્તબ્ધ બની ગયા આવો બળવાન, આવો નિર્ભય અને તે સાથે પાછો આવો નિયમવાળો ? એ કહે છે કે- 'પણ તારી કળા તો અમારે જોવી જ છે.'

વાલિયો કહે ॥ કે- 'બતાવું ' અને એમ કહીને એણે નિર્દોષપણે પોતાની કળા બતાવી ય ખરી

ત્યે ય સમજી ગયા કે-આપણે આની સાથે લડવા નહિ, તે જ સારું થયું

વનરાજને ચરણે બધું પન મૂકી દીધું

વાલિયાએ 'દાનમાં આપી હઉં' -એવી જે વાત કહી

હતી, તે પણ એટલી જ સાચી હતી ચોગ્ય લાગે તો બધું આપી દેવાને માટે પણ એ તૈયાર હતો એ પણ આગળના એના વર્તનથી સાબીત થઈ બચ છે

ત્રણે ય લૂટારાઓ બહુ ખૂશ થઈ ગયા છે એમને લાગ્યું છે કે-માણસ બધી રીતિએ ઉચો આવો માણસ શોધ્યો જડવો મુરકેલ પડે આથી પૂછે છે કે-‘તાઈ નામ શું ?’

આ કહે છે કે-‘મારૂં નામ ચાપો’

લૂટારાઓ કહે છે કે-‘જ્યારે તૂ એમ સાબળે કે’ વનરાજ ગાદીપતિ બન્યો છે, તે દિવસે તૂ જરૂર આવજો વનરાજના રાજ્યમા મહા અમાત્યનું સ્થાન તારે માટે અનામત રહેશે’

આ સાંભળીને વાણિયો એકદમ ઘોડી ઉઠ્યો છે કે-‘વનરાજ આ ? વનરાજ આવી હાલતમા ?’

અત્યાર સુધી શોધથી વાતો કરનારો વાણિયો બળગળો થઈ ગયો એની આખો લીબઈ ગઈ વનરાજ જેવાની આવી દુઃશા ? પૂછે છે કે-‘તમારે આવો વખત આવી લાગ્યો ?’

પેલા કહે છે કે-‘અમારા સયોગોએ અમને આવી હાલતમા મૂકી દીધા છે રાજ્યના મારાઓ પાછળ ભેમે છે અમારી પાસે પૂરતું સાધન નથી માગી શકીએ એવી અમારી સ્થિતિ નથી માગીને છવણુ તે કરતા તો મરણુ સાડુ સાધન જોઈએ, મંગાવ નહિ, ત્યારે કરણુ શું ? અમારી બતને ચોક્કસ એવો આ ધણો લાગ્યો, માટે લૂટ ચલાવવી પડે છે’

વાણિયો કહે છે કે-‘સાડુ થયું કે તમે મળી ગયા ને જોળખાઈ ગયા’

આમ કહીને, તે, પોતાની પાસે જેટલું ધન હતું, તે બધું વનરાજને ચરણે મૂકી દે છે અને કહે છે કે-‘આ બધું તમારું જ છે હવે દેવામા વાધો નથી, કેમ કે-હું ધરી દઉં છું આ બધું ચ લઈ લો અને હજી પણ જ્યારે ખપ પડે ત્યારે તમે ખૂશીથી મને યાદ કરજો હું ચ તમારો ને મારું બધું ધન પણ તમારું ’

શેરીના શેઠ

કહો, વાલ્મીયાની દેવાની વાત, એ વાત માત્ર હતી કે અવસરે એ બધું ચ પોતાનું આપી શકે તેવો હતો ? તમે કહાચ ‘ દેવુ જોઈએ ’-એવી વાત કરો ખરા, પણ દેવા જેવું હોય ત્યાં ઉદારતાથી હઈ શકે ખરા ? આ કાળમા દેવાની જરૂર એાછી છે, માટે તમે નથી દેતા કે તમે નથી દેતા-એમા કારણ, તમારી આસજિન ભેરહાર છે-એ છે ? આ કાળે દેવાની ઘણી જરૂર છે અને સયોગો ચ એવા છે કે-બહુ સઘરવા જેવું નથી આ કાળ ધન રાખીને જેસવા જેવો છે ખરો ? શાળાઓના ગભ્ય ગયા અને તમારી મુઠી શાન્ધતી છે ? એવી રીતિએ ધનનો વ્યય કરતા યાવ કે-કોઈ તમારી સામે આગળી ચી ધી શકે નહિ અને કોઈ આગળી ચી ધે તો હજારો માણસો તમારી પડખે ઉભા રહે !

શેરીના શેઠને માથે આકૃત આવે ને આખી શેરી જો શેઠની પડખે ઉભી ન રહે, તો એ શેરીનો શેઠ યાનો ? શેરીનો શેઠ કેવો હોય ? એની શેરીમા કોઈને દુખ હોય ને એની આને ચિન્તા ન હોય, એ બને નહિ શેરીના માણસોની એ કાળજી રાખે શેરીના માણસોની-એ-ભીડ ને

જરૂર પડે તે લેવા અને ઘેર આવે અને માગવા આવેલો નિરાશ થઈને બચ નહિ. આજે એવા શેઠ નથી, તો શેઠની પડખે પણ કોઈ નથી ને ?

રૌહિણેય ચોર

પૂર્વકાળમાં તો ચોરો, છુપ્યાઓ પણ પોતાના વસવાના સ્થાનોએ એવા રહેતા કે-સૌને એ સદ્ગૃહસ્થ લાગે ગામ એ જાણે નહિ કે-આ ચોર છે ગામને તો એવી ખબર હોય કે-આ સુખી માણસ ભાગ્યાનો ને ભૂખ્યાનો લેરૂ છે હુ ખી માણ્યોનો આશરો છે-એમ લાગે, એવો એનો વર્તોવ હોય.

શાઓમાં રૌહિણેય નામના ચોરનો પ્રસંગ આવે છે એ એવો ચોર હતો કે-પ્રજા એનાથી ત્રામી ઉઠી છે અને રાજ્યના દરુદપાલો પણ એનાથી યાકી ગયા છે કોઈએને પકડી શકતું નથી અને દહાડે દહાડે એનો ઉપદ્રવ વધતો જાય છે.

ગાળ શ્રેષ્ઠિક પાસે ફરીયાદ પહોંચે છે રાજ ઘણો શુરસે થઈ જાય છે, પણ રાજ્યનો નગરરક્ષક કહે છે કે-‘ એ નથી કોઈથી મરે એવો કે નથી કોઈથી પકડાય એવો. ’

આખર અભયકુમારની સુદ્ધિતથી એ ચોર પકડાઈ તો જાય છે, પણ એનો ગૂન્હો સાબીત થવો જોઈએ ને ?

રૌહિણેય ચોર તો કહે છે કે-‘ હું માવ નિર્દોષ છું મારા જેવા સારા માણસને તમારા માણસોએ ખોટી રીતિએ પકડ્યો છે હું અમુક ગામનો છું મારૂ નામ અમુક છે હું ત્યાં કુટુંબ સાથે રહું છું કારણવશાત્ તમારા નગરમાં આવેલો અને એક રાત રહીને પાછો મારે ગામે જતો હતો, ત્યાં તમારા રક્ષકોએ મને ચોરની જેમ પકડી લીધો અને આપની પાસે લઈ આવ્યા. ’

રાજાએ કોને ગામ તપાસ કરાવી એને લઈ જઈને, બતાવીને, ગામલોકોને પૂછ્યું, ત્યારે લોકો કહે છે કે-‘ આ તે ચોર હોય ? આ તો અઢી ના વતની છે ગૃહસ્થ માણસ છે ’

❑ ચોર, ખરેખરો ચોર છે, છતાં એ જ્યાં રહેતો હતો ત્યાં એની ખ્યાતિ આવી હતી ! અન્નપુત્રના જેવાને થઈ ગયું છે કે-‘ કુશળનાથી કગએલા દલના પારને તો બ્રહ્મા થ પામી-થકે જાહે ! ’ એક કાળમાં ચોર પણ આવું બળવતા ને કે-એમ દલ રૂપે નાશ રહેવું એ પણ ખરાબ છે, પણ એમાંથી શીખવા જેવું તો છે ને ?

તમે જે ચેરીના છે, તે ચેરીમાં તમારી આવી આવડ છે ? તમે પકડાઈ બચ, તો તમારી ચેરીમાંથી તમારી તરફેણમાં કેણું સાક્ષી પૂરવા આવે ? કહેાથ સૌ એમ કહે કે-‘ એ એ જ દાવનો હતો ! ’ જે ધનના ચોગે આવી એઆવડ થાય, એવા ધનમાં દલ મૂકવો છે ? આ કાળ તો એવો છે કે-જેની ધામે ધનની ચક્તિ હોય, તે ને ઉદાર બની જાય, તો જગતને માટે આશીર્વાદ રૂપ થઈ જાય

આજ દેવે પહેલું ને બહાર પછી

તમે બધા ને બીજી ભૂમિકાના, જીવનને જીવનારા બનો, તો કયી હવા ફેલાય ? પણ એ માટે લોગની ને પરિત્રહની ભૂખ ઉપર કાળૂ મેળવવો પડે, ધનાદિક ઉપરની આસક્તિને ઘટાડવી પડે બાકી લોગની ને પરિત્રહની ભૂખમાં ને ભૂખમાં જીવગી પસાર કરી નાખવી હોય તો તમે બધેા એમાં કાઈ તમને લાભ નહિ થાય અને હાનિ જરૂર થશે લોગની ને પરિત્રહની ભૂખમાં રીખાતે રીખાતે તો અત્યાર સુધીમાં અનન્તા

મર્યા છે, વર્તમાનમા પણ ઘણા મરે છે અને ભવિષ્યમા ચ અનન્તા મરશે આપણે પણ જૂતકાળમા એવા મરણોને કદાચ અનન્તાનન્ત વાર પામ્યા હોઈશું ને ? પણ હવે તો આપણો નિર્ણય છે ને કે—આ વળતે તો આપણે એ પ્રકારના મરણે મરવું નથી ? આપણે તો હવે લોગની ને પરિશદની જૂખને કા તો મારીને મરવું છે, કા તો એ જૂખ ઉપર કાળૂ મેળવીને એ જૂખને મારવાની ભાવનામા મરવું છે । એટલે હવે આ વાતના ઘરે ઘરે બોલડં લાગી જવાના ને ? કેવા ? ' લોગની ને પરિશદની જૂખે આપણને પાયમાલ કયાં ૭ એ જૂખ મારવા જેવી છે એ જૂખ એકદમ મરે તેવી નથી, માટે હમે કમે પણ એ જૂખ મરે એ હેતુથી એના ઉપર કાળૂ મેળવ્યો છે આજથી અમુક-અમુક અંશે હિંસાનો પણ ત્યાગ, અસત્યનો પણ ત્યાગ, ચોરીનો પણ ત્યાગ, વિષય મુખનો પણ ત્યાગ અને પરિશદનો પણ ત્યાગ ! સફળહસ્થાઈને ન છાને એવું એક પણ કામ હવે હું કરું નહિ । ' આણુ બોલડં લાગશે ? બનાવટી નહિ બેઈએ । શહેરમા બોડો તો ઘણા છે, પણ એમા સાચા કેટલા ? એક જ ભાવ, શાહકને સતોષ, પ્રમાણિકતા-વિગેરેના સૂચક બોડોમા ઘણા બનાવટી છે ને ? આપણે તો બનાવટી નહિ, સાચુ બોલડં લગાવવું છે પહેલું હૈયે ને પછી બહાર

કાળૂની જરૂર

તમે જોયું ને કે—એ મહાભાગ વણિકનો હિંસા ઉપર પણ કાળૂ હતો, અસત્ય ઉપર પણ કાળૂ હતો, ચોરી ઉપર પણ કાળૂ હતો, વિષયમુખ ઉપર પણ કાળૂ હતો અને ધનાદિ-કના મમત્વ ઉપર પણ કાળૂ હતો ઉપરાન્ત, ક્રોધ આદિ ઉપર

પણ એનો કાળૂ હતો, એ પણ તમને દેખાયું ને? લૂટારા
 એએ એને રોક્યો, બધું ધન આપી દેવાનું કહ્યું અને પછી
 લડવાને તૈયાર થવાનું પણ કહ્યું, તે છતાં પણ એ જરાય
 શુરમે થયો નથી બીએ હોય તો એકદમ લાલ પીળો થઈ
 જઈને ગમે તેમ બોલી નાખે ને ? બળ હતું, કળા હતી,
 માલ્યો બધાં તેવો નહોતો, છતાં પણ એ સ્વસ્થ રહ્યો યાથી ?
 ક્રોધ ઉપર પણ કાળૂ હતો માટે ને ? આજે તો જરાક ફીક
 સ્થિતિ હોય, તો વાત વાતમા શુરસે થઈ બધા, પાચ-પચીસ
 ગાળોય હઈ દે અને 'જોઈ લઈય હું'—એમ પણ કહી દે
 પછી જો કોઈ કહે કે—'તમે આમ કર્યું તે ફીક કર્યું નહિ' ત્યારે
 આ બાઈ બહુ સારો હોય તો એમ કહે કે—'મને એવો શુરસો
 આવી ગયો કે મમજ ઉપર કાળૂ ન રહ્યો' એવું આ બીજી
 ભૂમિકાને જીવનમા જીવવી હોય, તેજે બધી રીતિએ કાળૂ
 વાળા બનવું જોઈએ પરિઘટાદિમા પરિમીત બની જવું
 જોઈએ અને જીવનને નિયમનેલાગુ જીવવું જોઈએ

ત્રીજી ભૂમિકાનું દેખું

ત્રીજી ભૂમિકામા શું છે ? પરમાદર્શ જ સાધવા યોગ્ય
 છે, એમ લાગે હોય મસારમાં, લોગવે લોગાદિ, પણ મનન
 વલણ હોય પરમાદર્શ તરફ કદાચ કાંઈ તણ શકે નહિ,
 તો પણ એને 'સર્વત્યાગમય સાધુજીવન એ જ એક જીવન
 છે'—એમ લાગ્યા કરે 'પોતે જીવવા લાયક જીવનને જીવી
 શકતો નથી'—એનો એને ખ્યાલ પણ હોય અને 'ક્યારે એવું
 જીવન પમાય'—એ એનો મનોરથ હોય દેવને, શુરને અને
 ધર્મને એ જરાબર સાચા સ્વરૂપે માનનારો હોય વીતરાગ

જ સાચા દેવ હોઈ શકે, વીતરાણે કહેલા યોગમય જીવનને જીવનારા ત્યાગિઓ જ સાચા ગુરૂઓ કહેવાય અને એમનો કહેલો ધર્મ જ જીવનમાં જીવવા લાયક છે,—આપું એના હૈયે બગાળર બેઠેલું હોય આવા દેવને, આવા ગુરૂને અને આવા ધર્મને સેવ્યા વિના, પરમ પદની પ્રાપ્તિ રૂપ પરમાદર્શ સધાય જ નહિ, એમાં એને અશ માત્રે ય શકા ન હોય હૈયું આપું, છતાં એ ઘરમાં કેમ બેઠો હોય ? ઘરમાં બેઠે ય હિંસાદિને એણે દેશથી ત્યાગે ય ન કર્યો હોય, તો તે કેમ ન કર્યો હોય ? કહેવું પડે કે—‘છોડી શકાતું નથી માટે !’ છોડવું નથી—એમ નહિ જ છોડવું છે જ, પણ છોડી શકાતું નથી માટે ! ઘરમાં બેઠેલો હોય, પણ ઘર જાય તો મુઝાઈ જાય એવો એ ન હોય, કેમ કે—એ મારૂં, નહિ—એનું એને જ્ઞાન હોય એ જ્ઞાન મૂકી શકે નહિ, પણ જાય કે મૂકવું પડે ત્યારે ય એની શાન્તિનો ભંગ થાય નહિ એમાં રાગાદિના ભેદ જૂલ થાય એ ભરે, તો પણ જ્યાં ખ્યાલ આવે એટલે એને પોતાની જૂલ પણ બરાબર સમજાઈ જાય ! એણે આત્માને જોળખેલો હોય, પરમાત્માને જોળખેલો હોય અને સમસ્ત જગતને જોળખેલું હોય આત્મા અને પરમાત્મા આદિને બરાબર જોળખી શકે—એટલી યોગ્યતા એના આત્મામાં પ્રગટી જ હોય યોગાદિકનાં સગર્ભા જીવવા છતાં પણ, એ સાવ એથીથી જીવતો હોય

જીવતા મેળવેલો કાબૂ મરતાં સહાયક બનશે :

તમે જાણે ઘરને તજતા નથી, પણ ઘર જાય તો તમે મુઝાઓ નહિ ને ? મરતા મૂકવું પડે તો મૂકીએ, પણ તે

કેવી રીતિએ ? મરતા ય, આ બધાને, હસીને-સમતાપૂર્વક મૂકી શકેા ખરા ? છવનાં, સાવચેતી રાખવી હોય તો રાખી શકાય-એવા કાળમા પણ, જે હસીને-સમતાપૂર્વક મૂકી શકે નહિ, તે મરતા હસીને-સમતાપૂર્વક મૂકી શકે, એ કેટલું બધુ મુશ્કેલ છે ? મરતા પીડા કેટલી ? એ વખતે સાવચેતી રહેરો ? અત્યારે જે કાળુ મેળબેા હશે, તો તે વખતે એ બહુ સહાયક થઈ જશે ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની બૂખ મરે અને બધા સમર્થો છૂટી જઈને સર્વથા નિષ્પાપ છવન છવનારા બની શકાય, એ અત્યારે બને એવુ નથી; પણ આપણે વિચારી આવ્યા તેવો, પેલા વાલ્મીયાના જેવો કાળુ મેળવીને છવવાનુ તો, બની શકે એવું છે ને ? હવે તો તમે ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની બૂખવાળુ છર્તા એના ઉપર કાળુવાળુ છવન જ છવવાના ને ? અત્યાર સુધી ગમે તેમ હોય, પણ હવે તો તમે પરનારી-સહોદર જ ને ? પોતાની સ્ત્રી સિવાયની જેટલી વૃંદ સ્ત્રીઓ તે બધી માતા સમાન, જેટલી યુવતીઓ એટલી બધી ભગિની સમાન અને જેટલી બાળાઓ તેટલી બધી પુત્રી સમાન ? કોઈ પણ પરસ્ત્રી મત્તે, એ સિવાયનો બીજો કોઈ માવ આવે જ નહિ, તેવો કાળુ મેળવવાની પૂજ જ તાલાવેલી ને ?' ધનની બાબતમા પણ નિર્ણય કે-એ રાખવા જેવુ તો નથી જ, પણ ગૃહસ્થ છુ એટલે અમુક મયોદામા રાખ્યા સિવાય છૂટકો નથી, પણ એમા જ જેટલું નીતિથી આવે એટલું જ કલ્પે ? ? એથી અધિક નહિ ને ? પછી ચોરીનુ કાળુ ઉશુ ન રહે શાહુકાર ગણાતાઓના હાથે પણ આજે કેટકેટલા પ્રકારની ચોરીઓ થાય છે ? તમને એનો અનુભવ તો છે ને ? શાહુકાર ગણાતાઓ

પણ તોલ, માપ વિગેરેમા ચોરી કરે એ સહવિત છે, પણ તમારે તો હવે એનો ત્યાગ જ ને ?

આજે તો મોટે ભાગે મોટા ચોરોએ

નાના ચોરોને સમ કરવા માડી ॥

આજે, મોટે ભાગે જગતમા ચોર કોણ મનાયા છે ? ખીસ્સાઠાતરૂ, ઘરફોડ કરનારા, એ વિગેરે જ ને ? એ સિવાયના તો કોઈ ચોર છે જ નહિ, ને ? બીજા ચોર નથી કે બીજા ચોર ગણાતા નથી ? ચપલ કોણ ઉપાડતુ હશે ? જેને ચપલ ઉપાડવાનુ મન થાય, તે કેવો હોય ? ગરીબ જ ને ? ત્યારે જેની પાસે ધન હોય, તે ખીસ્સાઠાતરૂનો ધંધો કરે ? ઘર પણ કોણ ફાડે ? સાધનવાળો કે સાધન વગરનો ? ધનાદિક હોય તો આ કરવું ગમે એવું છે ખરું ? નહિ, તો આ બધુ પ્રાચીન બૂખની પીડામાથી ઉજી થાય છે, એમ નથી લાગતું ? એવા બધા તો એ ચોરીઓ કરે, પણ એ સિવાયની ચોરીઓ ઘણી ચાલે છે એ કોણ કરે છે ? બીજા બધી ચોરીઓ તમારા જેવા કરે ને ? તમારા જેવાને કોઈથી ચોર કહેવાય નહિ અને તમે બધા પેલાઓને ચોર કહ્યા વિના રહો નહિ. આ તો બધા એવા કે-કોઈ ચપલ ચોરનો જ પકડાઈ જાય, તો બધા લેગા થઈને મારવા માટે પાસેથી જુતો હોય તે ચ કહે કે-‘મારો એને’ કેટલાક તો માગનાર લેગા મારવા લાગે ‘પણ કોઈ ડાહ્યો એમ કહે ખરો કે-‘આધાર રહો પૂછો તો ખરા કે એને ચપલ ચોરવાનો વખત કેમ આવ્યો ?’ કોઈ એવાને એવું ન કહી પકડીને ઘેર લઈ જાય ખરો ? ઘરે લઈ જઈને પહેલા પાસે બેસા-

દીને જમાડે ખરો ? ઘરે લઈ જઈ, જમાડીને પછી પૂછે કે-
 'તાડ નામ શું ? કોનો દીકરો તું ? કથી પોજમા રહે છે ?
 તારા જેવાને આવો મધો કયાથી હાથ લાગી ગયો ? તારે
 આવો મધો કરવાની કેમ ફરજ પડી ? ' અને આપુ પૂછીને,
 જો લાગે કે-બીચારાને પેટ ભરવાનો વાધો છે, વાખાનો માર્યો
 આવા ધધામા પડી ગયો છે, તો એની ચોખ્ખી બચસા કરી
 આપે અને કહે કે- 'ફરીથી આપુ ન કરતો ! ' આપું કરનારા
 શુદ્ધ થોય, તો એવાએ સુધરી જાય કે નહિ ? પણ એવું
 તો પ્રાય કોઈને થઈ શકે નથી મરીજો પ્રત્યે એટલી સહાનુભૂતિ
 પણ નથી અને બીજાઓને મદદ રૂપ થવાની ઉદારતા પણ
 નથી મૂળમા જ ખામી છે. મોટે ભાગે તો, મોટા ચોરાએ
 નાના ચોરાને સજા કરવા માડી છે. આમા તો શુદ્ધ થઈ જાશે છે
ધારી હરે છતા પોતાને ચોર માને નહિ

શુદ્ધ માટે જે સામાન્ય ચીજ ગણાય, એવી નીતિ
 પણ આને ઘણા બધે નીકળી ગઈ છે. આને મોટે ભાગે
 એવું ઘટુ જાય છે કે-જે વિશ્વાસ રાખે, તે જરૂર ફસી જાય
 મર્યાદા વિના રૂખીઆ આપવા માટે ને ઘેર પહોંચાડવાના હોય,
 તો ભાગ્યે જ ઘેર પૂરા જાય અને રહેવે ખાતુ, ટપાલ ખાતુ,
 જકાલ ખાતુ વિગેરે ચોકસાઈ ન રાખે, તો ચાલી ચકે એમ
 લાગે છે ? કવર ઉપર એક આનાની ટીકીટ ચોટવે 'નોટ પેઈડ'
 (Not paid) થવાની ખીક ન હોય, તો જો આનાની ટીકીટ
 ચોટવાના કામદાર પાલન કેટલા કરે ? આ તો એક આનાની
 ટીકીટ ચોટી હોય, તો, જટ પેલાનો કામજા આવે કે-અઢી
 ભેવડા ભરવા પડયા, માટે જો આનાની ટીકીટ ચોરા છે ને ?

બાકી તો જ્યાં પાલી શકે તેમ હોય, ત્યાં દેવેની, ટપાલની કે જહાત વિગેરેની ચોરી કરવામાં વાધો નહિ ને ? તમને એમાં વાધો ન લાગતો હોય, પણ એ ચોરી તો કહેવાય જ. તમે આવી ચોરી કરો, તે છતાં પણ 'અમે ચોર છીએ'—એમ તમે માનો ખરા ? પેલા અપલ ચોરનારાઓ, ખીરસાકાતરૂએ અથવા તો ઘર ફાડનારાઓ તો માને છે કે—'અમે ચોર છીએ' અને તમે કદાચ હુશીયારીથી, અનેકને લેગા લેળવીને, એનાથી પણ બચકર ગણાય તેવી ચોરીઓ કરો, તો ય શું માનો ? 'અમે મહા ચોર છીએ'—એવું થાય ખરૂં ? નહિ ને ? આવા પ્રકારનું લવન યોગની બીજી ભૂમિકા ઉપર પાલી શકે નહિ. યોગની બીજી ભૂમિકાનું લવન લવનારા બનનારે તો, એવા નીતિમાન બનવું જોઈએ કે—ચોપટો અથવા હાથરી, જે રાખતો હોય તે, એ એવું હોય કે—એ જેને બતાવવું પડે, તેને એ વગર સંકેતે બતાવી શકાય. આવક, બવક અને સુડીનો મેળ મળે 'પગાર, ખર્ચો ને ખર્ચેત બતાવી શકે' આજે કેટલા ય એવા છે કે—એ એનો પગાર પૂછો અને એનો ખર્ચો તપાસો, તો ખાત્રી થાય કે—આ 'બચકર ચોર' છે ત્યારે આજે માત્ર વેપારી જ ખરાબ છે, એવું તો નથી ને ? જે 'કાઈ' કેવળ પૈસાની જ પાછળ પડે છે, તે બધા એવા છે ને ? એમાં અપવાદ જરૂર હશે, પણ મોટે ભાગે આવું છે ને ? પગાર અને ખર્ચો, જોતાં ખૂટવું જોઈએ એમ લાગે અથવા તો અસુક જ વધવું જોઈએ એમ લાગે, એને બદલે ઘણું વધારે નીકળે, તો એ ક્યાંથી આવ્યું, એ કાઈ સાહેબ, બતાવી શકે ? સાહેબ સમજ્યા ને ? પુરશીએ બેસનારા, ડીગ્રીવાળા,

એ વિગેરે જો આજુ ચાલી પડ્યું છે, તો પછી આજે મુખ્યત્વે માત્ર વેપારિઓને જ ઠાકું, કાળા બજારીઆ આદિ તરીકે કેમ જોળખાવવા માડ્યા છે ?

મં ૦ એમને અમે જોળખીએ માટે !

અને એ તમને નહિ જોળખતા હોય ? વેપારિઓ બીજાઓને માટે તમારી જેમ નથી ભાલતા, તે નમજા જો માટે કે એ તમને જોળખતા નથી માટે ?

નાના પકડાય ને મોટા મોજ કરે

આપણો મુદ્દો એ છે કે-ગૃહસ્થ માણસને પૈસાનો ખપ પડ્યા વિના રહે નહિ, એટલે એને પૈસો મેળવવો પણ પડે અને કદાચ પૈસો સામ્યવેળે પણ પડે, તો ગૃહસ્થપણની દૃષ્ટિએ એ મહા પાપની કોટિતુ પાપ નથી, પણ ગૃહસ્થ જો અનીતિથી પૈસો મેળવે, તો તે મહા પાપ છે ગૃહસ્થપણને અગે, પૈસો મેળવવા કરતા અનીતિ એ મહા પાપ ગણાય આ અનીતિના મહા પાપથી બચેલા, સર્વથા નિર્લેપ રહેલા કેટલા મળે ? અનીતિ કરનારને પકડવાના કામ માટે નિયુક્ત ચંચેલાઓ તો, એમાંથી બાકાત રહે ને ? કે પછી એમાં થ ઠીક ઠીક ચાલે છે ?

સં ૦ કુળીવાર સાચીને કરે

એટલે પકડે એવાને મેળવીને ચાલે અને પકડનારા મળીને ચાલવા દે, એમ ને ? આમ જગત કેમ ચાલશે ? નાના પકડાય ને મોટા મોજ કરે ? નાનો પકડાય તો એને ઉદાર દૃષ્ટિએ એવાય છે કે ખરો ? ' મામુલી માણસ છે, બીયારો સ્વાર્થનો માયો જૂલ કરે, મોટા મોટા પણ જે

કાળમા તક જતી કરતા ન હોય, એ કાળમા આવા બૂલ કરે, એમા નવાઈ શી ?'—આવી કાઈ વિચારણા એને માટે આવે ખરી ?

સ૦ કાયદો બધા માટે સરખો

કાયદો બધાને માટે સરખો—એ બોલવામા જ કે પાળવામા પણ ? કાયદો બધાને માટે સરખો—એવું બોલનારાઓ, કાયદાને પાળવાને માટે કેટલા તૈયાર રહે છે ? કાયદો બધાને માટે સરખો—એવું કહેનારા અને સાથે સાથે એ વાતને પોતાના જીવનમા પણ ઉતારનારાઓ તો, પ્રાય જૂટી જ ગયા છે ને ? શાથી ? લોગની ને પરિઘની બૂખની માત્રા વધી ગઈ છે એથી !

આધ્યાત્મિક શિક્ષણથી જગતને સાબ

અધ્યાત્મની મહત્તા પરમાદર્શ આલિને અગે તો છે જ, પણ એનાથી જગતમા પણ નિરૂપદ્રવપણુ પ્રસાર પામે છે શાથી ? શાએ અધ્યાત્મિકોને એવો બોધપાઠ આપે છે કે—'તમે કયાંકથી અહીં આવીને જન્મ્યા છો, અહીં તમારે જીવવાનું થોડો કાળ છે, અહીં તમે એ કાઈ નાનું કે મોટું પાપ કરશો, તે પાપની સજા તમારે જ લોગવવી પડશે, માટે સાચવીને જીવો, સર્વથા ત્યાગ ન કરી શકો, તો ય નીતિથી જે મળે તેમા સતોષ રાખો, લોગાદિકની ઈચ્છાઓને મારતા શીખો અને જે જોઈએ તે ગમે તે રીતે મેળવવાને મથો નહિ, બને તેટલું બીજાઓનું ભલું કરો, પણ બીજાઓના બૂડાથી બચવામા આનંદ માનો !' આવું શિક્ષણ આ દેશમા ખૂબ અપાતું હતું અને એથી જ એ કાળમા આજના જેવા ઉપદ્રવો હતા નહિ હર્મણ આ શિક્ષણ તો લગભગ બધ

જેવું થઈ ગયું છે અને હમણાં શિશુજીમાં એવો દેરફાર કરાવી શકાય એ ચ સંભવિત લાગતું નથી, પણ તમને જો આ વાત જાણી હોય, તો તમે નક્કી કરો કે- 'આપણે તો આપણું જીવન ફેરવો જ '

સાધુ જેવા છે-એણે ક્યારે કહ્યુંવાય ?

યોગની બીજી ભૂમિકાને પામેલો ગૃહસ્થ, ઠાઈ પણ નિરપરાધી હાલતા-ચાલતા જીવે, એનો નાશ કરવાની જીલ્દિએ નાશ કરવો નહિ, એવા નિયમવાળો હોય એને અપરાધિની દિસા કરવી પડે, તો જ એને લાગે કે- 'મારે નં છૂટકે આ કરવું પડે છે ' એવા વખતે તો એને પોતાનું ગૃહસ્થપણ ખાસ કરીને બહુ કારણ લાગે યાય કે- 'હું સાધુ બની શક્યો નથી, માટે મારે આવું પાપ કરવું પડે છે ' આવી જીલ્દિવાળો જે હોય, તે અસત્ય બોલવામાં, ચોરી કરવામાં, ભોગ ભોગવવામાં અને ધનાદિ રાખવા વિગેરેમાં પણ કાબૂવાળો બને આમ જો ગૃહસ્થ હિસાદિ ઉપર કાબૂવાળો બને, તો તે જગતમાં દેવની માફક દેરી શકે ને ?' આવો પણ ગૃહસ્થ, એને માટી લાલમાં કથી હોય ? સાધુજીવનને જીવવાની ! લાલમાં સાધુજીવનને જીવવાની હોય, તો હિસાદિ પાપોને અમુક પ્રમાણમાં તણ શકવો છતાં, જે હિસાદિ પાપો એને કરવા પડે, એને માટે એના હૈયામાં ભાવ કેવો હોય ? માટે ગમા રવિવારે કશું હતું કે- એવો ગૃહસ્થ પણ સાધુ બનવાની હરિશ્ચંદ્ર કરનારો હોય ! સાધુ બનવાની હરિશ્ચંદ્ર કરનારો એટલે, જો-જો એને માટે એમ કહે કે-આ માણસ સાધુ જેવો છે પહેલી

વાળા જ સાધુ કહેવાય, પણ તમે કેવા કહેવડાવવાને ઇચ્છો છો ? હોક તમને સાધુ જેવા કહે, તો તે તમને ગમે ને ? એ માટે બીજી ભૂમિકાનું પણ સર્વોચ્ચ ગણાય તેવું જીવન જીવવું પડે ત્રીજી ભૂમિકા જોગા હોવા વિના કોઈ ભૂમિકા નહિ

હિ સાહિ ન ચઈ જાય, તે માટે બધી સાવચેતી પૂર્વક જીવવાની વાત છે સર્વત્યાગ પહેલી ભૂમિકામા અને દેશથી ત્યાગ બીજી ભૂમિકામા હિ સાહિ પાપોના ત્યાગપૂર્વકનું જીવન જ જીવવા લાયક છે—એમ જે માને અને આપણે જેમ કહી આવ્યા તેમ દેવાકિની માન્યતામાં જે સાચી સુનિશ્ચિત મતિવાળો હોય, તે ત્રીજી ભૂમિકામા ગણાય ત્રીજી ભૂમિકામા જેવી મતિ અવશ્ય જોઈએ, તેવી મતિવાળાઓ જ સાચી રીતિએ બીજી અગર પહેલી ભૂમિકાના જીવનને જીવી શકે છે જેનું ત્રીજી ભૂમિકા જોશુ હેયુ નથી, તે તો કોઈ જ ભૂમિકામા નથી તમારાથી પહેલી ભૂમિકાનું જીવન તો જીવાય તેમ નથી, પણ બીજી ભૂમિકાનું જીવન તો તમે ધારો તો જીવી શકો તેમ છે ને ? એ માટે ત્રીજી ભૂમિકામા જેવું હેયું આવશ્યક છે, તેવું હેયું બનાવીને હવે તમે બીજી ભૂમિકાનું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવાના ને ? એટલે, આજે ઘરે જઈને કુટુંબને લેણું કરવાના ને કુટુંબને લેણું કરીને કહેવાના કે—‘આપણા ઘરમા ચોરી આદિથી આવેલું જેટલું ધન હોય, તે બધું આપણે હવે કાઢી નાખવાનું’ છે અને જાકીના ધનમા હવેથી ચોરી આદિથી આવેલું ધન બળી જાય નહિ, તેની કાળજી રાખવાની છે હું અનીતિનું ધન લાવીશ નહિ, અને તમે અનીતિનું કોઈ રાખશો નહિ’ આ રીતિએ ચર્યાચર

કેવાના ? હેવાને પણ એવું જ કેળવવાના, કે જેથી વીતરાગ સિવાય કોઈ દેવ લાગે નહિ, કેમ કે-મોક્ષ સિવાય કાઈ પણ પરમ સાધ્ય નથી, એ વાત નક્કી થઈ ગઈ છે જે વીતરાગ સિવાયનાને દેવ માને નહિ અને મોક્ષ એ જ જેનું પરમ સાધ્ય હોય, તે શુદ્ધ કેવાને માને ? જેમણે પોતાની ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખને મારીને તેના સગને તણીધો છે અને જેઓ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની આજ્ઞા મુજબ હિંસાદિ મહા પાપોને સર્વ પ્રકારે તણને સાચુ શ્રમણુલવન હવે છે, તે સિવાયના કોઈ સફળ શુદ્ધ થકે નહિ-એવું માનવાના ? અને આવો ત્યાગ જેમા છે, એવો શ્રી વીતરાગે કહેલો ધર્મ જ સેવવા યોગ્ય છે, એમ પણ માનવાના ને ? હેવાને આત્મ કેળવવાપૂર્વક, હવે ભોગની ને પરિશ્રદ્ધની ભૂખને મારવાની શરૂઆત કરવાના ? એ ભૂખ ન મરે ત્યાં મુધી એના ઉપર કાળૂ મેળવવાપૂર્વક લવવાના ? હિંસા, અસત્ય, ચોરી વિગેરે ઉપર પણ કાળૂ મેળવવાના ? એ બધા ઉપર કાળૂ ન આવે, ત્યાં મુધી થ હેવાને તો બરાબર બળવવાના ને ? આવો જ દેવ, આવો જ શુદ્ધ અને આવો જ ધર્મ સેવવા લાયક છે, એ માન્યતા તો અખ ઠગની રહેવી જોઈએ પ્રમાણિકપણાથી મળે તેમા જ લવવું, એ બારે કામ છે ? કદાચ કદાચ એ બારે કામ પણ લાગે, પણ એને ય ગમે શું ? ગમે તો પ્રમાણિકપણુ જ ને ? જોટલે અનીતિ કરતા, અનીતિથી આવેલું લેતા હાય મુજે ? હેયુ પણ મુજે ? ધનનો લોભ હેવામા જોડેલો છે, તે અનીતિ કરવા પ્રેરે, અનીતિથી આવેલું લેવડાવે, પણ એ લોભ ખરાબ છે-એમ તો યાચ ને ? કહો કે-
“ ચાલશે ત્યાં મુધી તો અનીતિ કરશું જ નહિ અને કદાચ

અનીતિ કરવી પડશે તો પણ અનીતિ કરતા હાથ ધુજો ને હેયુ ખટક અનુભવશે ' આ ત્રીણ ભૂમિકાની વાત છે હેયુ બહુ જ સુનિશ્ચિત પાપનો ત્યાગ નહિ હોવા છતાં પણ, પાપ અશે પણ ગમે નહિ જેઓ બીણ ભૂમિકાનાં જીવનને જીવવાને માટે પણ અશક્ત હોય, તેઓ આ ત્રીણ ભૂમિકા ભેગું હેયુ કેળવીને, બીણ ને પહેલી ભૂમિકા તરફ નજર માડીને જીવે

યોગની પૂર્વભૂમિકા

યોગની આ ત્રણ ભૂમિકાઓ છે મોક્ષનો જે સાચો ઉપાય, તેમાં હેમાનુ સુનિશ્ચિતપણુ, એ પહેલું જરૂરી છે પછી મોક્ષના ઉપાય રૂપે બીણ ભૂમિકાનું સેવન અને સમર્થ માટે પહેલી ભૂમિકાનું સેવન આને જ યોગ કહેવાય, કેમ કે-મન, વચન, કાયાની જે પ્રવૃત્તિ આત્માને મોક્ષની સાથે યોજે, તેનું નામ યોગ છે હવે આપણે એક એવી ભૂમિકાના જીવનની વાત કરવી છે, કે જે ભૂમિકાના જીવનને યોગની પૂર્વભૂમિકાનું જીવન કહેવાય છે જેવા પ્રકારના જીવનમાંથી યોગને સહેલાઈથી, પામી શકાય, તેવા પ્રકારના જીવનની વાત કરવી છે એમાં પણ ઘણાં શુભો, ભોઈશિ આને જેઓ યોગની ત્રણ ભૂમિકાઓમાંથી એક પણ ભૂમિકાને પામી શકે તેમ ન હોય, તેઓએ યોગની આ પૂર્વભૂમિકાના જીવનને તો અવશ્ય જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો ભોઈએ અને તેમાં હેતુ-યોગની આ ત્રણ ભૂમિકાઓને પામવાનો હોય, તો કાળે કરીને પણ જરૂર યોગની આ ત્રણ ભૂમિકાઓને પામી શકાય

રામાયણનાં પાત્રો

બધી ભૂમિકાઓ બરાબર ગોઠવાઈ જાય, કયા ? તમારા

અન્ત કરણમાં, પછી રામાયણના પાત્રોની વાત કહેવાય તો ઠીક-એમ મને લાગ્યું છે. પછી તમે એ મહાપુરૂષોના પ્રસંગોને યાદ રાખીને, તેમના સ્વરૂપનો વ્યાખ્યાની નિર્ણય કરી શકશો. પછી તમારે કેવા પ્રકારે જીવવું જોઈએ, એનો તમને આપોઆપ ખ્યાલ આવવા માડશે. એટલા માટે સાધુજીવનને જીવનારા મહાભાગોના બહુ દૃષ્ટાન્તો લાવવાની જાવના નથી, કેમ કે-હાલ તો તમને આ બધું સર્વંયા મૂકવાનું મન નથી. સાધુપુરૂષોની વાત લાવું, તો તમે શું કરો? બહુ તો હાથ ભેંટો ને કહાવ્ય એમ થાય કે-‘આવા આપણાથી થવાય તેમ નથી’ પણ એવા ન થવાય-તેનું જેમને દુ ખ હોય, તેમને ઉપયોગી થાય તેવા દૃષ્ટાન્તો લાવું તો? સસારમાં બેઠેલા છતાં સારું જીવન જીવનારાઓની વાત લાવું તો સારું ને? એવા પાત્રો પણ રામાયણમાંથી જ શોધીને રજૂ કરવા છે. રામાયણનો વિષય, એ સર્વં માન્ય વિષય છે, એટલે એ તમને વધારે અનુકૂળ થશે. જે કે-એના વૃત્તાન્તો આદિના સબધમાં માન્યતા ફેર છે, પણ અમારે ત્યાં રામાયણનું વર્ણન છે અને એ વર્ણનમાંથી જ કેટલાક પ્રસંગો તમારી પાસે મૂકવાની જાવના છે. તમને ખ્યાલ આવશે કે-રામાયણના અમુક પાત્રો, ગૃહસ્થજીવન જીવનારા હોવા છતાં પણ, કેવા ઉચ્ચ પ્રકારનું જીવન જીવનારા હતા. અમુક પ્રસંગે તો ધન-લોભ તજવા જ એવું છે?

દુનિયામાં બેઠે બેઠે પણ અવસરે લોભસુખોને ને ધનાદિકને છોડવાની કળા શીખવી છે ને? દુનિયામાં જે બેઠેલા હોય-એને માટે ય, પૈસા વિગેરેને અવસરે લાત મારતા આવડે, તો જ તે એવું ભૂષણ ગણાય. તમને પૈસાને અને લોભને

ક્યારે લાત માગવાનું મન થાય ? તમારામાં એવું કયું કૌવલ છે કે-અમુક પ્રસંગે તો તમે બધું જ છોડીને ચાલી નીકળો ? પેસાને ને લોગને લાત મારીને ચાલ્યા જવાનું તમે પસંદ કરો, એવા કોઈ પ્રસંગો તમે નક્કી કરી રાખ્યા છે ? ધન રાખવું, લોગ લોગવવા, એ વિગેરે સારૂ તો નથી જ, ખરાબ છે, પણ એમ માનવા છતાં ય હાલ એ મૂંઝી શકીએ તેમ નથી-આવા ગૃહસ્થોને પણ, એવા પ્રસંગો આવે, કે જ્યારે એ ધન અને લોગાદિને લાત મારીને પણ એમને પોતાને જાળવવા યોગ્ય વસ્તુને જાળવવી પડે અને એવા ગૃહસ્થો જે હોય તે ઉપ્પી કોટિના ગૃહસ્થો ગણાય તમે જલ્દે આમ ધનાદિકને હાલ તણ શકો તેમ ન હો, પણ અમુક પ્રસંગે તો અમે એ બધાને તત્કાલ વિના રહીએ જ નહિ-એવા કોઈ પ્રસંગો તમે નક્કી કરી રાખ્યા હોમ તો કહો.

સઠ ધર્મને માટે ધર્મને માટે કામ ન લાગે તો બધું રાખ્યું શા કામનું ?

બાલપુ એ જૂદી ચીજ છે અને અવસર આવી લાગ્યે તેનો અમલ કરવો એ જૂદી ચીજ છે રામાયણમા જેમની વાત છે, તે એવા હતા કે-એમણે નક્કી કરેલા આદર્શોને માટે, એમને જે છોડવું જરૂરી લાગે તે છોડવાની, એમની તૈયારી હતી દેવને માટે, શુરને માટે ને ધર્મને માટે જેઓ સર્વત્યાગ કરી શકે છે, તેઓ તો ઉચ્ચ જીવન, કે જેને આપણે શ્રમણ જીવન તરીકે ઓળખાવ્યું, તે જીવનને જીવનારા બને છે આ તો તમે જ્યાં બેઠા છો, ત્યાં પણ મા-બાપ વિગેરેના સંતોષને માટે શું શું છોડવાને તૈયાર છો, એની વાત છે.

આને કેળવનારું માનસ

તમારાથી કાંઈ આને દેવની આજ્ઞા ખાતર, ગુરૂની આજ્ઞા ખાતર, ધર્મની ઉપામના ખાતર બધું છોડી શકાય તેમ છે ? આને તો તમે દેવ પાસે જઈને તાબીયો નાખી આવો છો, કે જે હમણાં કાણે ચર્ચ ગયો ॥ તાબીયો કાણો, એ સૂચવે છે કે-ભાગ્ય કાણુ ઘણું છે આગળ નાણાથી દેશની સ્થિતિ મપાતી અત્યારે દેશની બધી સ્થિતિ દેશનું દુર્ભાગ્ય સૂચવે છે. અમારી આખે અમને દેશની ચક્રી નથી દેખાતી પણ પડતી દેખાય છે હમણાં મોટે ભાગે પોતાના જીવનની જ ચિંતા છે પોતાના જીવન સિવાય બીજાના જીવનની કિમત માય લાગતી જ નથી હમણાં હમણાંમા તો એવી માન્યતા પણ પ્રવર્તવા માંડી છે કે- ' બીજાં જે અસત્ય બોલે, બીજાં જે ચોરી કરે, તો તે જૂઠું કહેવાય, પણ અમે જે અસત્ય બોલીએ, અમે જે ચોરી કરીએ, તો તે જૂઠું કહેવાય નહિ બીજાની આટે અમે આવીએ તેમા વાધો નહિ, પણ અમારી આટે કોઈ નહિ આવવું ભોઈએ ' પોતે જે કરે તે પુણ્ય અને બીજાં જે કરે તે પાપ ! આપણે પાપ કરીએ તો ચ કહીએ કે- ' એ કરવાની જરૂર હતી ' અને બીજાં કોઈ એવું કરે તો કહીએ કે- ' જરૂર વગર પાપ કર્યું ! ' આપણે જે કરીએ તે બધું રહાપણુબધું અને બીજાં એવું જ કરે અથવા એથી એણું કરે તો ચ તે મૂળ, પાપી, કેમ કે-વગર જરૂર કરે છે ! આવું માનસ કેળવાતું બંધ છે ને ? તમને પાપી બીજાં એ એમ લાગે છે કે તમે પોતે પણ પાપી જ છો એમ લાગે છે ? તમે એકાન્તમાં બેસીને વિચારો, તો તમને કોણ વધારે પાપી લાગે ? પાપી તરીકે ઓળખાતાઓ

તમે ? છાપા સવારે આવે અને તમે એ વાચો, ત્યારે 'અમુક
 આવા ને અમુક તેવા'—એવી વાતો કરેા છો ને ? પણ 'હું
 કેવો ?'—એવો વિચાર તમને ક્યારે આવે છે ? જ્યાં સુધી
 પોતાનો વિચાર ન આવે, ત્યાં સુધી જરૂરી ત્યાગ આવે
 નહિ અને જીવન કફરપું જ બન્યું રહે તમે નિર્ણય કરેા
 કે—'બીજાઓ ગમે તેવા હોય, પણ અમારે તો સારા બનવું
 જ છે 'સારા બનવાને માટે, પોતાના જીવનના કફરપાપણાને
 ઝોળખી લેવું પડે એ માટે સારા માણસોના જીવનોના
 દષ્ટાન્તો ઉપયોગી નિવડે, એટલે તમારી પાસે રામાયણમાંથી
 અમુક પ્રસંગો ધરવાની જાવના છે

જનતાને હૈયે

સંપાદકીય-

અમદાવાદ-પ્રેમાભાઈ હોલમાં આ પ્રવચનશ્રેણીનાં પાંચ જાહેર પ્રવચનો થઈ ગયાં આ પાંચ જાહેર પ્રવચનોએ જનતાના હૈયા ઉપર કેવી અસર નિવળતી હતી, તેની દ્રષ્ટિ નેષિ અમદાવાદના સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક "ગુજરાત સમાચાર"નાં ભેરાઈ હતી. 'વહેલુ વમળ' નામના પોતાના વિભાગમાં, 'ધર્મભાવ ॥ અને સદ્બોધ' -એ સિર્ષક હેઠળ, "ગુજરાત સમાચાર"ના તા. ૨૨ મી જુનનાં ૧૯૫૧, રવિવા ની પહેલી સવારે પ્રગટ થયેલા અંકમાં 'ગુજરાત સમાચાર'ના ત ત્રીજીએ પોતાની તોષમાં જાહેર કર્યું હતું કે -

ધર્મભાવના અને સદ્બોધ

અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક રવિવારથી પ્રેમાભાઈ હોલમાં પ્રખર જન વિદ્વાન જ્ઞેનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયરામચંદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજના વ્યાખ્યાનો સાંભળવા જે યેદની એકઠી થાય છે અને છાપાઓમાં એ પ્રવચનોના અહેવાલોને રસપૂર્વક અને કાર્ષિક અર્થે ભક્તિપૂર્વક વાચનારો વર્ગ જે વધતો જતો દેખાય છે એ સમાજના અંતરઆત્માને જગાડનારી શક્તિ વિષેની શ્રદ્ધા વધારે તેવી હકીકત છે એકતરફ જ્યારે અનીતિ, અસત્ય, કપટ, પ્રપચ, લોભ, પરિશ્લેષવૃત્તિ, ભોગલાલસા, સત્તાલાલસા, વગેરે દુર્ગુણો સમાજના શરીરને સડાવી રહ્યા છે, નિર્ભંજ વૃત્તિઓ અને ધર્મભાવના ભળવવાનું સુરકેલ બની જાય એવું વાતાવરણ છે, ત્યારે સમાજને ભગૃત કરવા, એના શુભ તત્ત્વને હઠોળવા, આવા સદ્બોધની બહુ જ જરૂર છે અમદાવાદ શહેરના નાગરિકો ધર્મપ્રેમી છે અને ઘણા

સાધુ પુરૂષો, વિદ્વાનો અહિ પ્રવચનો તથા કથા કીર્તનો માટે આવે છે પણ ખરા, પરંતુ એમનો સફળોદ્ધ લુહય સોમરો છવ અને છવન ઉપર અસર કરે તો જ કામનો

આજે એવા સફળોદ્ધની ખૂબ જરૂર છે સમાજની નૈતિક અધોગતિના પુરાવા હાલતા ને ચાલતા ઠેઠે ચઢે છે લક્ષ્મીની અવળતા કરતા એની પાછળ આવની મલિનતા, અહ કાર અને કથાનો બોધ નહિ લેખવાની વૃત્તિએ ઘાટ વાળવા માઠ્યો છે મોટાનું ભેદને શીખતા અથવા ઈર્ષ્યાથી પણ અનુકરણ કરતા નાના માણસો પણ, છવન પાથેય મુકી બચ છે તેવાઓને પાછા વાળવામા આવે સફળોદ્ધ જરૂર મદદ કરી શકે ધર્મભાવના પ્રગટે અને ઉત્કટ બને તો સમાજમા ઘણું સુધરી બચ સઠો અને ઝઘડા પણ બચ એટલે પ્રેમાભાઈ હાલમા સમાજના જુદા જુદા ધરોનું જે સુદર પ્રતિનિધિત્વ બેવામા આવે છે, તે ઉપરથી એમ થાય છે કે-આપુ વધ આવે સફળોદ્ધ પ્રભને 'મળતો રહે, વિચારપ્રેરક વાણી સલાજાતી રહે, ધર્મ-ભાવના, પ્રમાણિકતા, સત્યનિષ્ઠાની જ્યોતની વાટ સંકેતારતી રહે તો ઘણું કામ થાય શહેરમા મલ્લુર લક્ષ્મીમા, પ્રેમાભાઈ હોલ, ટાઉન હોલ, અને નવરોજી હોલ વગેરેમા ફર રવિવારે આવા પ્રવચનો ઝોઠવવામા આવે બધા ધર્મના સંતપુરૂષો, વિદ્વાનોના વચનામૃતોનો પ્રભને લાભ મળે તો ઉત્તમ કામ થાય.

રામાયણમા સમ્પતિનો આદર્શ

‘યોગની ભૂમિકાઓ’ નામે પહેલો ભાગ

સમાપ્ત

રામાયણમાં સંસ્કૃતિનો આદર્શ

આ વિષય ઉપર પૂ. પ્રવચનકાર
મહાત્માના તેવાંસ પ્રવચનો અમદાવાદના
પ્રેમાભાઈ હોલમાં થયા હતાં. જે
તેવીમેય પ્રવચનોના સારભાગને પુસ્તક-
કારે ચાર ભાગોમાં પ્રગટ કરવાનો
નિર્ણય કર્યો છે

પહેલા ભાગમાં ૧ થી ૫ પ્રવચનો,
બીજા ભાગમાં ૬ થી ૧૧ પ્રવચનો,
ત્રીજા ભાગમાં ૧૨ થી ૧૭ પ્રવચનો,

—અને—

ચોથા ભાગમાં ૧૮ થી ૨૩ પ્રવચનો.

આ સમગ્ર કેટલો બધો સર્વો
પયોગી છે, જે વિશે કાંઈ કહેવાની
જરૂર નથી જેઓ ચારેય ભાગો ખરી
ફવાને ઇચ્છતા હોય, તેઓ નીચેના
સરનામે નામ અને ઠેકાણું નોંધાવવાની
કૃપા કરે, એટલે જેમ જેમ ભાગ તૈયાર
થાશે તેમ તેમ તેમને વી પી થી
રવાના કન્વામાં આવશે

સખે -

શ્રી જૈન પ્રવચન કાર્યાલય

૬ દક્ષિણની પોળ અમદાવાદ